

જૈનપત્રની દસમા વર્ષની ભેટ. ૧૯.

મહાન્ હરિભદ્રસૂરિ વિરચિત

ધર્મખિન્દુ.

મૂળ મસ્કૃત ઉપરથી ભાષાન્તર કર્તા,
મણિલાલ નથુભાઈ દોશી. ખી. એ.,

આવૃત્તિ ૧ લી સન ૧૯૧૨. પ્રતિ ૨૦૦૦

છપાવી પ્રકટ કર્તા,
જૈનપત્ર ઓશીસ તર્ફથી,
ભગુભાઈ ફત્તેહચંદ કારભારી.
હાથી બિલ્ડીંગ-મુખ્યાઈ.

(સર્વ હક્ક ભાષાન્તર કર્તાએ સ્વાધિન રાખ્યા છે.)

મૂલ્ય રૂપિયા બે.

રા. રા. ભગુભાઈ કૃતેહચંદ કૃત પુસ્તકો

વાર્તા.

૧ વગરો જરવામ	૦-૮-૦
૨ વડન રાન્ય રદસ્ય.	૧-૮-૦
૩ વડન રદસ્ય	૧-૪-૦
૪ કમુદા	૦-૧૨-૦
૫ મદુલી સુગીવા	૦-૧૨-૦
૬ પચાપાવિધ	૦-૪-૦

ધર્મ.

૧ જાતાન વિદુ પર્વ	૦ ૧ ૦
૨ વા	૦ ૧ ૦
૩ વા	૧ ૪ ૦
૪ વા	૧ ૨ ૦
૫ વા	૧
૬ વા	૦ ૮

પ્રતિષ્ઠા.

૧	૧
૨	૧
૩	૧
૪	૧
૫	૧
૬	૧

ડિક્શનરી.

૧૮ ધસ્તુડન્ટસ ઈ ગુ ડિક્શનરી	૩-૦-૦
૧૯ ,, ગુ. અ ,,	૩-૮-૦
૨૦ ધસ્તાર ઈ ગુ ,,	૦-૧૦-૦
૨૧ ,, ગુ અ ,,	૧-૮-૦
૨૨ પોન્ટ પ્રો અ ગુ ,,	૧-૮-૦

જૈન ધર્મ.

૨૩ Jain Philosophy	૧-૮-૦
૨૪ Jain Yoga	૩-૮-૦
૨૫ Doctrine of Karma	૦-૮-૦
૨૬ હરિ નિકમ ચરિત.	૧-૮-૦
૨૭ શ્રીયાળ	૧-૮-૦
૨૮ ગુનુન્ય નાદાત્મ્ય	૨-૦-૦
૨૯ તીર્થયાત્રા વાનુન	૧-૦-૦
૩૦ વિવિધ વિવાચા	૦-૧૨-૦
૩૧ રાજસાધા	૧-૮-૦

છપાવા.

મુખ્યાત્મી મુદ્રિત (ગચિ ૧)	૨ ૮ ૦
મુખ્યાત્મી ક પા સાચા	૧ ૮ ૦
રજન તામની શાસ્ત્રીની કાવલ	
તાવ મુખ્યાત્મી	૨ ૮ ૦
મુખ્યાત્મી ગચિ	૧ ૮ ૦

કૃત ગાદીમ, ગાદીમ, ગાદીમ, ગાદીમ.

અર્પણપત્રિકા.

પરમસ્નેહી ભાઈશ્રી ચંદનમલ નાગોરી.

છાટીસાદરી.

ભાઈશ્રી,

પુના કોન્ફરન્સ પછી આપ મા'રા પરિચયમાં આવી મા'રા પ્રત્યે જે પ્રેમ રાખો છો, તેમજ મા'રા જૈનપત્રના ઉત્કર્ષ માટે જે કાળજી રાખી વખતો વખત તે પત્રની સુધારણા માટે જે યોગ્ય સૂચના આપો છો તે ખાતર, તેમજ માળવા જેવા પ્રાતમા હોવા છતાં યત્ કીંચીત્ જે કેળવણી તમે લીધી છે તેનો લાભ તમે આપણા ભાઈઓ અને જુદોને આપી માળવા દેશમાં જૈનસમાજ સુધારણા માટે જે પ્રયાસ કરો છો, તે વગેરેની એક ધંધાની દાખલ જૈનપત્ર માટે ખાસ તૈયાર કરેલું આ શ્રાવક અને સાધુ ધર્મની માહિતી આપતું ધર્મખિન્દુ નામનું પુસ્તક આપને અર્પણ કરી આનંદ માનુ છું.

જૈનપત્રની આશીસ

મુ'બહ.

તા. ૭-૮-૧૯૧૨

હું છું

આપનો ઈ.

લગુભાઈ ફતેહચંદ કારભારી.

પ્રગટ કર્તીના બે બોલ.

સત્ય સમજવવાના બે રસ્તા છે: ખંડનપદ્ધતિ અને મંડનપદ્ધતિ. ખંડનપદ્ધતિ બ્યારે શ્રોતા પૈકીના ઓછી લાયકાતવાળા વર્ગને ચીડવનારી ઘટ પડે છે. ત્યારે મંડનપદ્ધતિ કોઈને પણ ચીડવ્યા સિવાય જ્ઞાન આપે છે. તે નિયમ યાદ રાખીને શ્રાવકોને અને સાધુવર્ગને ખરૂં શિક્ષણ આપવાના ઉત્તમ હેતુથી મહાત્મા શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ રચેલો “ધર્મખિન્દુ” નામનો ગ્રંથ આ જમાનામાં ધણો જ ઉપયોગી છે, અને ખાસ કરીને હુમણાં બ્યારે જૈનવર્ગમાં કેટલાક સાધુઓ ધર્મના રક્ષણને નામે કલહમાં પડ્યા છે અને શ્રાવક અને સાધુવર્ગની તેમજ જૈન ધર્મની કીર્તિના રક્ષણ અર્થે મારા ‘જૈન’ પત્રમાં કેટલીક ચર્ચા ચાલી રહી છે તેવે વખતે તો આ ગ્રંથના શુદ્ધ અને સરળ ભાષાન્તરની અત્યંત જરૂર જણાય છે ‘જૈન’માં પ્રગટ થતી ચર્ચા કેટલી વાજબી છે તે આ ગ્રંથના શાસ્ત્ર કર્તાના શબ્દોજ બોલશે.

આવા અમૂલ્ય ગ્રંથના ભાષાન્તર કરનાર પણ વિદ્વાન અને જૈન ધર્મના મૂળ સ્વરૂપના જાણકાર હોય તો જ ભાષાન્તર સારૂ થઈ શકે. અગાઉ બે બ્રાહ્મણ ગૃહસ્થી પાસે ભાષાતર કરાવી જૈન ભાષ્યોએ તે પ્રગટ કર્યા હતા, તે ભાષાતર કરતા આજે વાચનારના કરકમળમાં મુકાતું આ ભાષાતર કેટલું સ્વહીઆતું છે તે વિચારવાનું કામ વાચકવર્ગનું પોતાનું છે હું માત્ર એટલું જ કહીને મતોપ માનીશ કે આ ભાષાન્તરકાર મહારા મિત્ર રા. મણિલાલ એક જૈન વિદ્વાન છે અને આ કામ તેમણે માત્ર Labour of love પ્રેમ-સેવા તરીકે કરીને જૈન કોમની સેવા બજાવી છે હું પોતે જે પુસ્તક પ્રગટ કરું છું, તેના મંબંધમાં એથી વધારે લખવું ઉચિત ગણાય નહિ.

શ્રાવક બંધુઓ અને સાધુવર્ગો આપણા આ મહાન પૂર્વાચાર્યના દરમાનો મુજબ વર્તવા લાગશે તો પોતાને તેમજ સકળ મંધને તેથી ધણો લાભ થશે, અને મધમાં આજકાલ ધર્મ નિમિષ જે કંઈ આ ચાલી જૈન ધર્મની હેલણા તેનાજ રક્ષકોના હાથે થાય છે તે થતી અટકી જૈન ધર્મ માટે જાહેરમાં ઉચ્ચ મત બંધાવા પામશે

જૈનપત્રની આંશીસ-મુબંધ. } લગુભાઈ કુતેહચંદ કારભારી.
ના ૭-૮-૧૯૧૨ } એડીટર ‘જૈન’.

ભાષાંતરકારની પ્રસ્તાવના.

શ્રી હરિભદ્ર મૂર્તિકૃત ધર્મખિન્દુ ગ્રન્થ મૂળ ટીકા તથા ભાષાતર સાચે શ્રી શાન્તિસાગરજી તરફથી પ્રથમ પ્રકટ કરવામાં આવ્યો હતો. તે ગ્રન્થ બ્યારે મારા જોવામાં આવ્યો, ત્યારે પ્રતિપાદન શૈલિએ લખા-યેલો તે લાગ્યો અને આ કારણથીજ તે ગ્રન્થ વિશેષ વાચવા તરફ મારી રૂચિ થઈ

શ્રી શાન્તિસાગરજી તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ ગ્રન્થમાં મૂળ તથા ટીકાનું ભાષાતર જૂની ટપા પ્રમાણે કરવામાં આવેલું છે, તેથી હાલના જમાનાના લોકો જેઓને સંસ્કારી ભાષા વાપરવાની તથા વાંચવાની ટેવ પડેલી છે, તેઓ આવા ગ્રન્થોનો લાભ મોટે ભાગે લેઈ શકના નથી. માટે તેવા મારા અન્ય બાધવો પણ આ પુસ્તકનો લાભ લેઈ શકે તે હેતુથી આ ગ્રન્થનું ફરીથી ભાષાંતર કરવાની મારી પ્રવૃત્તિ થઈ

ટીકાનો શબ્દે શબ્દ લેઈ તેનું ભાષાતર કરવું એ મને દીક લાગ્યું નહિ. કારણકે તેમ કરવા જનાં વાચકરચના ક્ષિપ્ર બને છે, અને ભાવાર્થ જેવા રૂપમાં રજૂ કરવો હોય તેમ કરી શકાતો નથી. આ હેતુથી આ ભાષાતરમાં મેં જૂનીજ પદ્ધતિ અગીકાર કરી છે. મૂળ સૂત્રનો આશય મારે બુદ્ધિ અનુસાર વિચારી, ટીકા લખનાર મુનિશ્રી મુનિચંદ્ર મહારાજની ટીકા ધ્યાનમાં લેઈ મોટે ભાગે તે ટીકાને અનુસારે મેં વિવેચન કર્યું છે કોઈ સ્થળે જ્યાં ફક્ત એકજ લીટીની ટીકા હોય ત્યાં મને ચોગ્ય લાગવાથી બંને પાનાનું વિવેચન મેં કર્યું છે, તથા કેટલેક સ્થળે ટીકાને દુકામાં સમાવી છે જેટલું ટીકા લખનાર મુનિશ્રીએ જણાવ્યું છે તે સર્વ મોટે ભાગે આ વિવેચનમાં આવી જાય છે, પણ તે ઉપરાંત ખીજા ઘણા મુદ્દાઓ ચર્ચવામાં આવ્યા છે, જેથી વાચકવર્ગને આ ગ્રન્થ ઘણી સગવડથી સમજાય દરેક બાબતને સ્પષ્ટ અને સમજાય તેવા રૂપમાં લખવાને અન્ય જન ગ્રન્થોનો તેમજ ખીજા પણ કેટલાક ગ્રન્થોનો આધાર લેવામાં આવ્યો અને તે તે સ્થળે તે નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે મૂળ ગ્રન્થકર્તા

ગ્રન્થમાં આવેલા વિષય સંબંધી બે બોલ.

શ્રીમદ્ હરિભદ્રમૂરિએ રચેલા ગ્રન્થોમાં ઘણી વિખ્યાતિ પામેલો આ ધર્મખિન્દુ ગ્રન્થ છે. આ ગ્રન્થ વિશેષ લોકપ્રિય થવાનું ખાસ કારણ એ છે કે એમાં શ્રાવક તથા સાધુ બન્ને વર્ગના કર્તવ્યોનું યથાર્થ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રન્થના આઠ પ્રકરણ પાઠવામાં આવ્યા છે, તેમાંના પ્રથમના ત્રણ પ્રકરણમાં શ્રાવક સંબંધી વૃત્તાન્ત છે, અને છેવટના પાંચ પ્રકરણમાં સાધુઓના કર્તવ્ય અને છેવટે તીર્થંકર પદ પ્રાપ્તિ સુધીના ઉપાયો સૂચવેલ છે.

આ ગ્રન્થમાં દરેક વસ્તુ તેના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવી છે, તેથી પ્રથમથી તે છેવટ સુધી મનુષ્યે કેમ વર્તવું તે પદ્ધતિસર બતાવવામાં આવ્યું છે, અને એક પછી બીજું સૂત્ર અમુક નિયમાનુસાર આવેલું છે, તેથી તે સ્વાભાવિક લાગે છે, અને વાચનારને વિષયની ખુબી તરત સમજાઈ જાય છે.

આ ગ્રન્થ ઉપદેશક ગ્રન્થ છે, એટલે કે તેમાં લખેલી સૂચનાઓ કેવળ વાચીને બેસી રહેવાનું નથી, પણ તે સૂચનાઓ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો મનુષ્ય ઐહિક તેમજ પારમાર્થિક લાભ ઘણીજ સુગમતાથી મેળવી શકે દરેક ઉપદેશ વાંચ્યનું ફળ પણ સાથેજ બતાવવામાં આવ્યું છે; અર્થાત્ તમે આ પ્રમાણે વર્તશો તો તમને અવશ્ય આ પ્રમાણે ફળ મળશે.

આ ગ્રન્થમાં નાના નાના વાંચ્યો-સૂત્રો આપેલા છે, અને તે ઉપર શ્રી મુનિયદ્રમૂરિએ ટીકા લખેલી છે. સૂત્રોની ભાષા પણ એવી સ્પષ્ટ છે કે જો કોઈ મનુષ્ય તેના ઉપર શાન્ત ચિત્તથી મનન કરે તો તે સૂત્રોનું રહસ્ય આપોઆપ સમજાઈ જાય. પ્રથમ વિવેચન વાંચ્યા પહેલાં જો સૂત્રનો અર્થ વિચારી તેપર મનન કરવામાં આવે તો પોતાના ખુદ્ધિબળ પ્રમાણે-જ્ઞાનના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે-ધણી પ્રકાશ મળશે. આ રીતે મનન કર્યા પછી વિવેચન વાંચવું, અને પોતે વિચારેલા અર્થમાં અને વિવેચનમાં ફેટલું સામ્ય છે, અથવા ફેટલું અતરૂ છે તે તપાસવું

નારા-ગુણોનું વર્ણન આપી, દરરોજ ધર્મ શ્રવણ કરવાની આવશ્યકતા બતાવી, આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે

બીજા પ્રકરણનું નામ દેશનાવિધિ છે, અને તેના પ્રારભમાં ઉપદેશકમાં કયા ગુણોની આવશ્યકતા છે, અને ઉપદેશકે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ વિચારી કેવા અધિકારી પાસે કેવી રીતે બોધ આપવો તેનું ઘણું મુદ્દર અને બોધક વર્ણન કર્યું છે. જે બાબતનો પોતે ઉપદેશ આપતો હોય તે ગુણ તો ઉપદેશકમાં હોવોજ નોઈએ, અર્થાત્ ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તન હોવું નોઈએ એ સર્વધર્મમાં બહુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે પ્રસંગોપાત્ જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, વીર્યાચાર અને ચારિત્રાચારનું વર્ણન કરેલું છે; તે પછી પુણ્યના દ્વણ રૂપે દેવની સમૃદ્ધિ, શુદ્ધ કુળમાં જન્મ, સર્વ બાબતની અનુદ્વણ સામગ્રી, તથા પાપના દ્વણરૂપે નરકના દુઃખ, ખરાબ કુળમાં જન્મ વગેરે દુઃખની પરપરા ઉપદેશકે જણાવવી. પ્રમગે પ્રમગે જ્ઞાનની પ્રશંસા કરવી, પુરુષાર્થનું માહાત્મ્ય બતાવવું આ પ્રમાણે પ્રથમ ધર્મના સામાન્ય તત્ત્વોનું નિરૂપણ કરવું અને જ્યારે કોઈ પણ જીજ્ઞાસુની વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે સિદ્ધાંતની વાત તેના આગળ કહેવી. તે પછી સુવર્ણની ત્રણ કસોટીઓ કષ, છેદ અને તાપ ધર્મને કેમ લગાડી શકાય તે બતાવી આત્માને કેવળ નિત્ય માનવામાં તેમજ કેવળ અનિત્ય માનવામાં શા શાં દૂષણો આવે છે, એ જણાવી સ્યાદાદ શૈલી પ્રમાણે આત્મા નિત્યાનિત્ય છે, એમ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. તે પછી બાર ભાવનાઓનું વર્ણન કરેલું છે, અને ભાવનાઓ રાગદ્વેષનો હાથ કરવામાં મુખ્યત્વે કારણભૂત છે, એમ જણાવવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રન્થમાં આપેલું બાર ભાવનાઓનું સ્વરૂપ પ્રતિદિન મનન કરવા યોગ્ય છે.

ત્રીજું પ્રકરણ ગૃહસ્થના વિશેષ ધર્મને લગતું છે. જ્યારે મનુષ્ય ઉપર પ્રમાણે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજી વૈરાગ્ય આવવાથી કાષ્ટિ વ્રત લેવાની રૂચિવાળો થાય ત્યારે કેવી રીતે તેને વ્રત આપવા તે બતાવી. બાર વ્રતનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું છે પાચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત

પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપી ધર્મથી મનુષ્ય આગળ ને આગળ કેવા સન્ને-
ગોમા વધતો જાય છે, તેનું લંબાણથી વર્ણન આપવામા આવ્યું છે.
શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનું ઉત્તમોત્તમ કારણ છે, એમ પ્રતિપાદન
કરવામાં આવ્યું છે, અને છેવટમા એટલે સુધી કહેવામા આવ્યું છે
કે આ જગતમાં જે કાંઈ શુભ મળે છે તે સર્વ ધર્મના પ્રભાવે મળે
છે, માટે આ મનુષ્યભવ જેવો ઉત્તમ ભવ મેળવી મનુષ્યે ધર્મ સાધવો
એજ આ પ્રકરણનો સાર છે.

આક્રમ-છેલ્લું પ્રકરણ ગયા અધ્યાયમાં જણાવેલા વિષયનેજ
વધારે સમર્થન કરતાં જણાવે છે કે જગતને દિનકારી તીર્થંકર પડે પાણુ
ધર્માભ્યાસથી મનુષ્ય મેળવી શકે છે, તો બીજી સામાન્ય વસ્તુઓના
લાભની તો વાતજ શ્રી કહેવી ? તીર્થંકરનું માહાત્મ્ય આ પ્રકરણમા
સારી રીતે વર્ણવવામા આવ્યું છે, અને મનુષ્યને મોક્ષ મેળવવામા
વિદ્વદ્વેપ થતા રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ શત્રુઓનું વર્ણન કરી,
તેમને જીતવાના ઉપાયો દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

તે પછી મુક્ત જીવોની કેવી સ્થિતિ થાય છે, અને તેમને પર-
માનંદ શાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને શુદ્ધ ધ્યાનથી જીવ કેવી રીતે
હયે ચઢે છે, તે વિગેરે દર્શાવી, આ પ્રસ્તુત ગ્રંથની સમાપ્તિ કર-
વામાં આવી છે.

આ ગ્રંથ પ્રતિપાદન શૈલીથી લખાયેલો હોવાથી અને વિદ્યાળ
હૃદયથી તેના મૂળકર્તા શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ રચેલો હોવાથી તથા ઉપર
જણાવ્યા પ્રમાણે માર્ગાનુસારિપણાથી આરબીને તીર્થંકરપદની પ્રાપ્તિ
સુધીના ઉપાયો ક્રમસર બતાવવામા આવેલા હોવાથી આશા રાખવામાં
આવે છે કે આ ગ્રંથ ઘણાક આત્માઓને તેમના આત્મકલ્યાણના
માર્ગમાં સહાયભૂત થશે. એ આશા ધૂળાભૂત થાઓ એવી અંતઃકરણથી
પ્રાર્થના કરી આ ગ્રંથવિવેચનનું કામ મમામ કરવામા આવે છે.

સ્તનપોળ-અમદાવાદ,

તા. ૨૨-૭-૧૯૧૨.

} દોશી મણીલાલ નથુભાઈ.

આ ગ્રન્થના કર્તા શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિનું હુક
જીવન ચરિત્ર.

SECRET

ચોરે, જે માતાજી બાળકને ઝેર આપે તો પછી ઉપાય શો ? જ્ઞાનના મદને નાશ કરવાનો એકજ ઉપાય છે અને તે શુદ્ધિ છે. જેમ જૈનમ શ્વામીનું અભિમાન તોડવામાં શ્રી વીરપ્રભુ કાગળમૂત્ર થયા, તેમ આ હરિભદ્ર નામના વિપ્રનું માન તોડવામાં એક માધ્વી ઉપદ્રવી નીવડ્યા.

એક સમયે હરિભદ્રવિપ્ર કોઈ ઉપાશ્રય સમીપ થઈને જતા હતા. ત્યાં યાદિની મહત્તરા નામે પવિત્ર સાધ્વીને નીચેની ગાથા ઉચ્ચારતા સાંભળ્યાં.

ચક્રીદુગં હરિ પળગં । પળગં ચક્રીણ કેસવો ચક્રી

કેસવચક્રી કેસવ । દુચક્રી કેસી અ ચક્રી અ । ? ॥

અર્થ—જે ચક્રવર્તી, થયા પછી પાંચ વામુદેવ થયા, પછી પાંચ ચક્રવર્તી, પછી એક વામુદેવ, પછી એક ચક્રવર્તી, પછી એક વામુદેવ, પછી એક ચક્રવર્તી, પછી એક વામુદેવ, પછી એક ચક્રવર્તી, પછી એક વામુદેવ અને છેવટે એક ચક્રવર્તી એમ આ અવસર્પિણી કાળમાં આ ભરતક્ષેત્રમાં કાળક્રમે બાર ચક્રવર્તી અને નવ (કેસવ) વામુદેવ થયા. આવો અર્થ એ ગાથાનો હતો, પણ હરિભદ્રવિપ્રને એ અર્થ ન ખેડો, તેથી અભિમાનમાં આવી જઈ તેમણે સાધ્વીને પૂછ્યું કે “રે માધ્વી ! આ શું ચક્રચક્ર કરી રહી છે ?” સમયના જાણકાર એવા તે યાદિની નામના સાધ્વીએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે “નવલિપ્તં ચિક્ષિકાયતે” નવું લીપેલું ચક્રચક્ર તેમજ તું નવો નિશાળીઓ છે, તેથી આ મારૂં બોલવું તને ચક્રચક્ર રૂપ લાગે છે, આમ દ્વિઅર્થી જવાબ આપીને હરિભદ્રજીને ઓલમો આપ્યો. કાંઈ નવીન વસ્તુ આપણે સમજતા નથી ત્યારે આપણે બીજાનો ઉપદાસ કરીએ છીએ, પણ તે સમજનાં આપણને આપણા અજ્ઞાનનું ઉપદાસ્ય થાય છે, તેમજ પસ્તાવો પણ થાય છે. ગાથાનો અર્થ સમજતાં હરિભદ્રજીએ યાદિની મહત્તરાના ગિધ્ય થવા પોતાની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે કહ્યું. યાદિની મહત્તરા સાધ્વીએ કહ્યું “પુરૂષને શિષ્ય કરવાનો અમને—સાધ્વીઓને અધિકાર નથી, અમારા ધર્માચાર્ય શ્રી શુનભદ્રાચાર્ય અત્રે છે, તેમની પાસેથી અમાગ યનિર્ધર્મની દીક્ષા ગ્રહણ

ઉપનિષદો (રહસ્ય પુસ્તકો) જેમાં આકર્ષણવિદ્યા, સુવાર્ણસિદ્ધિ, પર-
પૂરપ્રવેશ, નભોગમન, આદિ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનોનું વર્ણન હોય
તેવાં પુસ્તકો આ સમયે તેઓને પ્રાપ્ત થયા. પણ કાળની હીનતા તથા
હવેની તે ગ્રહણ કરવાની શક્તિની ખામીને લેધને અગ્નિ તથા જળ
જેને હાનિ ન પહોંચાડે એવા વિવિધ આપદ નિષ્પન્ન સ્તંભોમા ભં-
ગાર્યા કહેવાય છે.

અધિકારી થયા વિના પ્રાપ્ત થયેલી લબ્ધિઓ-સિદ્ધિઓનો પ્રાય-
દુરપયોગ થાય છે. લબ્ધિઓ એ આત્માની શક્તિ વિગેષ છે. જે ખગ
આત્મજ્ઞાનના અભ્યાસકો છે, તેઓ તો લબ્ધિઆદિ મેળવવા પ્રયત્ન
નહિ કરતાં આત્મજ્ઞાન જેથી પ્રાપ્ત થાય તેવા સાધનોનો આશ્રય લે
છે. કાગણુકે હઠયોગાદિથી પણ કેટલીક હલકા પ્રકારની શક્તિઓ મળે
છે, પણ તેથી હવે તે શક્તિઓનો ખીજતને ચમત્કાર બનાવવામાં અથવા
'હુ' પણાની વૃદ્ધિ કરવામા દોરવાય છે, અને પોતાનું સાધ્યખિન્દુ ભૂલી
જાય છે, માટે ખગ આત્મજ્ઞાનના અભ્યાસકો લબ્ધિઓ મેળવવાને
ખાસ પ્રયત્ન કરતા નથી. તેમને તેમના યોગાભ્યાસમાં તે મળે છે, તો
તેનો અસ્વીકાર પણ કરતા નથી. પણ તેમનું લક્ષ આત્મનત્ત્વ પ્રાપ્તિ
તરફ હોય છે. શ્રી હરિભદ્રમૂર્તિને પણ કેટલીક શક્તિઓ મળી હતી,
પણ એક પ્રસંગે નિખિડ ક્રોધ વાપી ગયો, ત્યારે 'આકર્ષણ વિદ્યા'ના
બળે ૧૪૪૪ ઐશ્વર્યને અનરિક્ષ માર્ગે ખેંચી મારી નાખવા પ્રયત્ન થયા
હતા. તેમના ગુરુએ તે સમયે તેમને વારવાથી તે કામ બંધ નહોતું
'આકર્ષણ વિદ્યા' નો આવો દુરપયોગ થયો એમ ધારી ઉપર જાણાવ્યા
પ્રમાણે રહસ્ય વિદ્યાઓ હુપાવી દીધી

એ ક્રોધનો પ્રસંગ આ પ્રમાણે હતો. શ્રી હરિભદ્રમૂર્તિને હંસ
અને પરમહંસ નામના બે ભાણેજ શિષ્ય હતા. તેમણે શ્રી હરિભ-
દ્રમરિ પાસે રહી ન્યાય, અલકાર, તર્ક, પદ્ધત્તન વગેરેનો સારો અભ્યાસ
કર્યો હતો. તે પછી ઐશ્વર્યન અવલોકવાની તેમની ઇચ્છા થઈ.
કારણકે આ વખતે અનેક રાગ્નઓએ તે મન અંગીકાર કર્યો હતો
અને સ્થળે સ્થળે તે ધર્મના મઠ તથા વિદ્યારો હતા. પ્રખ્યાત ચીનો
મુસાદર હુએનસીંગ આ વખતે હિન્દુસ્થાન આવ્યો હતો, તે પોતાની

મુસાફરીના વર્ણનમાં યુદ્ધ ધર્મની આ વખતની જાહેજલાલી પણ દર્શાવે છે. દક્ષિણ વગેરેમાં જૈનોના પણ રાજ હતો અને જૈનો પણ પોતાના ધર્મની મહત્વતા દર્શાવવાને તેટલાજ ઉત્કટિત હતા. આથી એક ખીજના સિદ્ધતો જાણવાની ઇચ્છા થાય તે સ્વાભાવિક હતું ચિત્રકૂટથી પૂર્વે કોઈ પ્રખ્યાત વિહારમાં જવા માટે તેઓ તૈયાર થયા. ગુરૂની આજ્ઞા માગી. શ્રી હરિભદ્રસરિએ પરિણામ અનિષ્ટ જોઈ તેમને વાર્યા, પણ ભાવી પ્રયજ્ઞ હોવાથી તેઓ ઐશ્વર્યન તથા તેમની રહસ્ય વિદ્યાઓ શિખવાના ઉત્સાહમાં ગુરૂની આજ્ઞા ઉપરવટ થઈને પણ ગયા. ઐશ્વર્ય અને જૈનો વચ્ચે તે સમયે વિચાર સહિષ્ણુતા (tolerance)ની ખામી હતી. આથી હંસ તથા પરમહંસ ઐશ્વર્ય વિહારમાં ઐશ્વર્યે રહ્યા. પોતે જૈન હોવાનું ધણો સમય કળાવા ન દીધું. હંસ તથા પરમહંસે ખાનગીમાં એક પત્ર પર જૈન મતની દલીલોના ખંડનનું પ્રતિખંડન તથા ખીજ પત્રપર સુગતવાદ (ઐશ્વર્યધર્મ) ના દૂષણો લખ્યા હતા. તે બન્ને પત્ર ભારે પવનથી ઉડી ગયા. તે કોઈ ઐશ્વર્ય સાધુએ ગુરૂને સોંપી દીધા. આથી ગુરૂના મનમાં શકા પડી કે આ કોઈ અર્હંતપાસક છે આ શકા સાચી છે કે ખોટી છે, તેનો નિર્ણય કરવાને તેઓએ ગુરૂ પાસે આવવાના માર્ગમાં દ્વાર આગળ જિનપ્રતિમા આલેખી ગુરૂ પાસે આવવાનો ખીજો માર્ગ ન હતો જ્યારે તે દ્વાર આગળ જૈન પ્રતિમા જોઈ ત્યારે તેઓ ગુરૂને પડેલો જોમ સમજી ગયા પોતે બધી વિદ્યાઓ શિખી લીધી હતી શુ કરવું તેના સંબંધમાં જરા વિચાર કરી પાસે પડેલા એક ખડીના કટકાવતી ત્રણ લીટી કરી, તેને યુદ્ધની પ્રતિમા કહી તે પર પગ મૂકી ગુરૂ સમીપ આવી ખીજ વિદ્યાર્થીઓની માફક બાણવા બેઠા પકડી જવાના ભયને લીધે હવે અત્રે રહેવું સહીસલામત નથી એમ ધારી બન્ને ગુમ રીતે ચિતોડ તરફ નાશી ગયા. યુદ્ધપ્રતિમા ઓળંગી ગયા, જિન પ્રતિમાને બદલે યુદ્ધ પ્રતિમા તેઓએ કરી, અને જૈન છતાં ઐશ્વર્યે ગદી અમારી કેટલીક રહસ્ય વિદ્યાઓ શિખી નાશી ગયા. આ વગેરે કારણોથી તે વિહારાધિકારીઓને ક્રોધ પ્રકટયો, અને પોતાના આત્મિકાનની મદદથી હંસ તથા પરમહંસને પાછા પકડી આણવા ૧૪૪૪ ઐશ્વર્ય.

મોકલાવ્યું હસ વચ્ચમાજ મરાયો. પરમદંસ ચિતોડ પહોંચીને ગુરુ સમક્ષ સર્વ હકીકત નિવેદન કરતાં હૃદય દ્રાટી જવાથી મરી ગયો. આ દુષ્કાંડે બનાવથી શ્રી હરિભદ્રસૂરિને નિબિડ રોપ વ્યાપી ગયો, તે એટલે સુધી કે ૧૪૪૪ બૌદ્ધોને સમળી રૂપે પાછા ચિતોડમાં આકાશ માર્ગે ‘આકર્ષણવિદ્યા’થી જેથી ઉડગતી લોહની તેલની કટાઓમાં નાંખી મારી નાખવા નતપર થયા.

મનુષ્યને જ્યારે ક્રોધ વ્યાપે છે, ત્યારે સાગસારનો તે બિલકુલ વિવેક કરી શકતો નથી. આ વખતે ક્રોધના આવેશથી શ્રી હરિભદ્રસૂરિનાં વિવેકચક્ત્ર મિથ્યાઈ ગયા, પણ વિવેકચક્ત્રને ખોલનારા તેમના ગુરુ શ્રી જીનભદ્રાચાર્યને આ વૃત્તાન વિદિત થતાંજ તે સ્થળે પોતાના બે શિષ્યોને ક્રોધના ઉપશમાર્થે મૃદુ વચન અને કેટલીક ગાથાઓ શિખવી સત્વર મોકલ્યા, જે ગાથાઓ સાંભળવાથી તેમનો ક્રોધ શાંત થયો અને એ ગાથાઓને આધારે શ્રી સમરાદિત્ય ચત્રિની સવિચ્છર યોજના કરી. એટલુજ નહિ પણ ગુપ્તવિદ્યા વાપરવાનાં પ્રાયશ્ચિનરૂપે એ વિદ્યાઓના ગ્રન્થો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ગુપ્ત બંડારોમાં મૂકી દીધા, અને ૧૪૪૪ બૌદ્ધોને હણવાના મકરૂપ માત્ર માટે પ્રાયશ્ચિનરૂપે ૧૪૪૪ ગ્રન્થોની ગ્યના કરીને કર્મની નિર્વંશ કરી. ધર્મના કાર્ય માટે કરાવું અપકૃત્ય તે અપકૃત્ય નથી એ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે, તે આ ઉપરથી સહજ સમજાશે. જે ગાથાઓ સાંભળવાથી શ્રી હરિભદ્રસૂરિનો ક્રોધ શાન્ત થયો તે નીચે પ્રમાણે છે:—

સમરાદિત્ય સક્ષેપ ગાથા.

ગુણસેણ અગ્નિસમ્મા, સિંહાણંદાય તહ પિઆ પુત્તા ।
 સિંહિ જાલિણી માઈ સુઓ, ધણ ધણાસિરિ મો અપઈ મજ્જા ।
 જય વિજયા ચ સહોયર, ધરણો લલ્હિય તહ પઈ મજ્જા ।
 સેણ વિસેણા પિત્તિઅ, ઉત્તા જમંમિ સતમણ ॥
 ગુણચંદ વાળમંતર, સમરાઈચ ગિરિસેણ પાણો ઓ ।
 પગ્ગસ્સ તઓ મુક્કસો, ડળંતો વિઅસ્સ સંસારો ॥

જહ જલહ્ જલં લોણ, કુસધ્યપવણાહઓ કસાયગિ ।

તં જુત્તં ન જિણવયણઅમિયાસિત્તોવિ પજ્જલહ્ ॥

અર્થાત—ગુણસેન નામે એક રાજા હતો, તેણે અગ્નિશર્મા નામે એક તાપસને પારણાનું નિમંત્રણ કર્યું, પણ પ્રભાદ્યોગે એને પારણું કરાવવું વીસરી ગયો; આથી અગ્નિશર્માના અતરમાં વૈરભાવ પ્રગટયો, આ પહેલો ભવ.

(૨) ખીજે ભવે અગ્નિશર્મા વિદ્યુત કુમારમા ઉપન્ન્યો, ગુણસેન સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવ થયો.

(૩) ત્યાથી ત્રીજે ભવે ગુણસેન સિદ્ધરાજ થયો, અને અગ્નિશર્મા તેનો આણુદ નામે પુત્ર થયો, જેણે પૂર્વ ભવના વૈરભાવને લઈ પિતાને વિષ દઈ માર્યો.

(૪) ત્યાંથી ચત્વી ચોથે ભવે ગુણસેન ત્રીજા સ્વર્ગે, અને અગ્નિશર્મા પહેલી નરકે ઉપન્ન્યો.

(૫) ત્યાંથી ચત્વી પાંચમા ભવે ગુણસેનનો જીવ શિખી નામે પુત્ર થયો, અને તે અગ્નિશર્માનો જીવ જે જલિણી નામે માતા થઈ હતી તેના પેટે અવતર્યો આ ભવમા માતાએ પુત્રને પૂર્વના વૈરભાવને લઈ વિષથી માર્યો.

(૬) ત્યાંથી ચત્વી છઠ્ઠે ભવે ગુણસેનનો જીવ પાંચમા સ્વર્ગે અને અગ્નિશર્માનો જીવ ખીજી નરકે ઉપન્ન્યો.

(૭) ત્યાંથી ચત્વી સાતમા ભવે ગુણસેનનો જીવ ધન્યકુમાર નામે શેષપણે અને અગ્નિશર્માનો જીવ ધનશ્રી નામે તેની સ્ત્રીપણે ઉપન્ન્યો. પૂર્વ વૈરને લઈને સ્ત્રીએ પતિને માર્યો.

(૮) ત્યાંથી ચત્વી આઠમા ભવે ગુણસેનનો જીવ સાતમા સ્વર્ગે અને અગ્નિશર્માનો જીવ ત્રીજી નરકે ઉપન્ન્યો.

(૯) ત્યાંથી ચત્વી નવમા ભવે ગુણસેનનો જીવ જ્ય નામે અને અગ્નિશર્માનો જીવ વિજય નામે તેના બાઇપણે ઉપન્ન્યો, પૂર્વના વૈરને લઈને વિજયે જ્યને પીડા ઉપજાવી.

(૧૯) શ્રી મંચાશક.	(૩૮) શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય.
(૧૯) શ્રી શ્રાવક ધર્મ વિધિ.	સ્વોપનવૃત્તિ.
(૨૦) શ્રી ધર્મખિંદુ.	(૩૯) જ્ઞાનાદિસ પ્રકરણ.
(૨૧) શ્રી યોગખિંદુ. સ્વોપનવૃત્તિ.	(૪૦) દર્શન સત્તરી (સમ્યક્ત્વ સમનિદા.)
(૨૨) શ્રી યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય.	(૪૧) દેવેન્દ્રનરેન્દ્ર પ્રકરણ.
સ્વોપનવૃત્તિ.	(૪૨) યનિદિનકૃત્ય.
(૨૩) શ્રી યોગવિંશતિ.	(૪૩) યોગશાનક.
(૨૪) શ્રી ન્યાય પ્રવેશક સૂત્ર	(૪૪) ત્રણશુદ્ધિ.
સ્વોપનવૃત્તિ.	(૪૫) સર્વજ્ઞસિદ્ધિ.
(૨૫) ન્યાયાવતાર વૃત્તિ.	(૪૬) મંબોધ પ્રકરણ.
(૨૬) ન્યાયવિનિશ્ચય	(૪૭) શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્ર લઘુ-
(૨૭) ધર્મસંગ્રહણી	વૃત્તિ. ઇલાદિ.
(૨૮) વેદબાહ્યાના નિરાકરણ.	(૪૮) મંસારાદવા સ્થાન
(૨૯) પદ્મદર્શન સમુચ્ચય.	(૪૯) વ્યવહાર કલ્પ.
(૩૦) પદ્મદર્શની.	(૫૦) પ્રતિષ્ઠા કલ્પ.
(૩૧) અનેકાંતવાદ પ્રવેશ.	(૫૧) દ્વિગ્વદનત્રયપેટા.
(૩૨) અનેકાંતજન્યપતાકા સ્વોપનવૃત્તિ	(૫૨) ક્ષમાવસ્તિબીજ.
(૩૩) ક્ષોકતત્ત્વ નિર્ણય.	(૫૩) જ્ઞાનપંચક વિવરણ.
(૩૪) ઉપદેશપદ	(૫૪) વીરસ્તવ.
(૩૫) અનેકાંત પ્રવદ્.	(૫૫) શ્રાવક પ્રવૃત્તિનીદા. ^૧
(૩૬) લઘુ ક્ષેત્રસમાસ	(૫૬) પ્રશમરનિદીદા. ^૧
(૩૭) તત્ત્વાર્થ લઘુવૃત્તિ.	

* આ નામનો અર્થ શ્રી ભટ્ટબાહુ, રયામસુરિ આદિ અનેક આચાર્યોએ લખેલ છે, તેમ શ્રીમદે પણ લખેલો સાંભળ્યો છે.

૧ આ (૫૫-૫૬) મૂળ અર્થો શ્રી હમાસ્વાતિ વાચકે શુદ્ધિ છે, તેની દીકાઓ તથા નળર ૩૭ વાળી તત્ત્વાર્થ લઘુવૃત્તિ શ્રીમદે લખેલી છે કે એ નામના બીજ આચાર્ય જે હમાસ્વાતિની નિકટમાં થયા છે તેમની લખેલી છે એ ચોક્કસ કરવાનું બાકીમાં છે.

- (૫૭) વીરાગદ કથા.^૨ (૬૦) જીવાભિગમ લઘુવૃત્તિ.
 (૫૮) કર્મસ્તવવૃત્તિ (૬૧) મહાનિશીથમૂળ. (ઉદ્દૃત).^૩
 (૫૯) લઘુ મંગલણી.^૨ | ઇત્યાદ

આ સિવાયના શ્રીમદ્ હરિભદ્ર સૂરિના રચેલા બીજા પાંચ ગ્રંથો હોવા જોઈએ પણ જે જે હાલ ઉપલબ્ધ થાય છે તેમનાંજ નામ અત્રે આપવામા આવેલાં છે

ગ્રંથોની સખ્યાના મંબંધમાં ત્રણ જૂદા મત છે કેટલાકે કહે છે કે તેમણે ૧૪૪૪ ગ્રંથો રચ્યા; કોઈ મત પ્રમાણે તેમણે ૧૪૪૦ ગ્રંથો રચ્યા અને ત્રીજા મત પ્રમાણે તેમણે ૧૪૦૦ ગ્રંથો રચ્યા છે. તે ગ્રંથોની સખ્યા ઓછામા ઓછી ૧૪૦૦ ની છે, એ બાબત તો સર્વને સમત છે

- (૧) શ્રીપદ્ દર્શન સમુચ્ચયની તર્કરહસ્ય દીપિકા નામની દીકાના રચનાર વી મં ૧૫ મા સૈકામા થયેલા શ્રી ગુણરત્નસૂરિ શ્રી હરિભદ્ર સૂરિના મંબંધમા લખે છે કે —

ચતુર્દશશતસંખ્યશાસ્ત્રરચનાજનિતજગજ્જન્તૂપકાર શ્રીહરિભદ્રસૂરિ. ।

જેમણે ૧૪૦૦ શાસ્ત્રો રચી જગતના જીવોપર ઉપકાર કર્યો છે, એવા શ્રી હરિભદ્રસૂરિ.

- (૨) શ્રીરાજશેખરસૂરિ, જેમણે ૧૪૦૫ માં ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ રચ્યા છે, તેઓ આ પ્રબંધમા શ્રીમદ્ને ૧૪૪૦ ગ્રંથના રચનાર તરીકે ઓળખાવે છે

૨ આ [૫૭-૫૯] તથા નબર ૧૨ વાળુ મુનિપતિ ચરિત્ર શ્રીમદ્ લખેલ છે કે ત્યાર પછી થયેલા એ નામના બીજા કોઈ હરિભદ્રસૂરિએ લખેલ છે એ પણ ચોક્કસ કહી શકાતુ નથી. હરિભદ્રસૂરિ ઓછામાં ઓછા ચાર થયેલા સભવે છે

૩ આ સૂત્ર શ્રી હરિભદ્ર નામના આચાર્યે વીરાત્ ૧૪૦૦ મા દક્ષા-ર્યાતુ વાચવામા આવ્યું છે. જૈન ગ્રંથાવલીમા તો વિ સ ૫૮૫ લખેલ

- (૩) શ્રી રત્નશેખરસુરિ જેમણે વિ. સં. ૧૪૯૬ માં શ્રાદ્ધપ્રાતઃક્રમણુ ઉપર અર્થ દીપિકા લખી છે, તેઓ એ સૂત્રની ૪૭ મી ગાથાની વૃત્તિમાં લખે છે કે ૧૪૪૪ પ્રકરણકૃત્ શ્રીહરિભદ્રસૂરયોઽપ્યાહુર્લલિતલિપિસ્તરાયાં ૧૪૪૪ પ્રકરણના રચનાર શ્રી હરિભદ્રસુરિ પણ લલિતલિપિસ્તરામાં કહે છે.
- (૪) સમરાદિત્ય ગસમાં ૧૮૪૪ પ્રકરણના રચનાર તરીકે જાણખાવ્યા છે.
- (૫) ઉપદેશ પ્રાસાદમાં પણ ઉપર પ્રમાણે છે
- (૬) પ્રાભાવિક ચરિત એ નામના ગ્રન્થમાં તેના રચનાર શ્રી ચંદ્ર-પ્રભસુરિ શ્રી હરિભદ્રસુરિનું ચરિત્ર લખતાં જણાવે છે કે:-

પુનરિહ ચ શતોનમુગ્રધીમાન્
પ્રકરણસાર્દ્ધસહસ્રમેષ ચક્રે ।

તે ઉપર બુદ્ધિવાળાએ વળી ૧૪૦૦ પ્રકરણો રચ્યાં.

આમ ત્રણ જૂના મત છે, પણ તેમણે ૧૪૦૦ ગ્રન્થો રચ્યા એ જાણત તો સર્વને સંમત છે.

ઉપર જણાવેલા ગ્રન્થો શ્રી હરિભદ્રસુરિના છે. તેના પૂરાવા તરીકે આપણે જણાવીશું કે ગ્રન્થના છેવટના ન્નોકમાં કેટલેક સ્થળે તેમનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. પણ જ્યાં નામ નથી આપવામાં આવ્યું ત્યાં મોટે ભાગે ‘ચિરહ’ એ શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે. અને વિરહાંકવાળા બધા ગ્રન્થો શ્રીહરિભદ્રસુરિના રચેલા છે, એ નિસંશય છે; કારણ કે નવાંગી વૃત્તિકાર શ્રી અબયદેવસુરિ, જે વી. સં. બારમા સૈકામાં વિદ્યમાન હતા, તે પંચાસક ઉપરની વૃત્તિમાં લખે છે કે—

इह च विरह इति सितांबरश्रीहरिभद्राचार्यस्य कृतेरंक इति ॥

અહીં જે ‘વિરહ’ શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે, તે જણાવે છે કે ગ્રન્થ સિતાંબર (શ્વેતાંબર) શ્રી હરિભદ્રસુરિએ રચેલો છે. શ્રી મુનિ-ચંદ્રસુરિ જેમણે આ પ્રખુત ગ્રન્થ ધર્મખિન્દુ ઉપરાંત લલિત વિમ્બરા, ઉપદેશપદ, યોગખિન્દુ, આદિ ઉપર ટીકા રચેલી છે, તેઓ લલિત વિ-મ્બરાની ટીકામાં લખે છે કે:-

इह विरह इति याकिनीमहत्तरासूनोराचार्यहरिभद्रस्येति ।

આ લલિત વિસ્તરામા જે વિરહાંક છે તે યાકિની મહત્તરાના
સુતુ (ધર્મ પુત્ર) શ્રી હરિભદ્રસૂરિનો છે

તેમજ પ્રાભાવિક ચરિત્રમા પણ શ્રી ચન્દ્રપ્રભસૂરિ જણાવે છે કે:-

અતિશય હૃદયાભિરમ્યશિષ્ય-

દ્વયચિરહોર્મિભરેણ તપ્તદેહઃ ।

નિજકૃતિમિહ સંવ્યધાત્સમસ્તાં

વિરહપદેન યુતાં સતાં સ મુખ્યઃ ॥ ૧ ॥

સારા પુરૂષમા મુખ્ય એવા શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ પોતાના હૃદયને
અતિશય પ્રિય લાગના એવા એ શિષ્યોના વિરહની ઉર્મિને લીધે પો-
તાની સમસ્ત કૃતિઓ 'વિરહ' શબ્દ સહિત કરી છે.

આ વિરહાંક શબ્દ જેમા આવે છે તેવા કેટલાક ગ્રન્થોનો છેલ્લો
શ્લોક આપણે તપાસીએ

વીરસ્તવમાં છેલ્લી સ્તુતિના અંતે

સુત્તં વંદે મયણવિરહં તસ્સણાહંવિ વીરં

સૂત્રને તેમજ મદનનો જેને વિરહ છે (કામથી રહિત છે) એવા
એ સૂત્રના નાથ શ્રી વીર પ્રભુને હુ વાહુ છુ.

સ સાર દાવાની સ્તુતિમા ભવવિરહવરં દેહિ મે દેવિ સાર.

હે દેવી ! મને એવું ઉત્તમ વરદાન આપ કે મારા ભવનો વિરહ
થાય, અર્થાત્ મારે ફરી જન્મ લેવા ન પડે.

શ્રી અષ્ટકજી છેલ્લા શ્લોકમા

અષ્ટકારવ્યપ્રકરણં કૃત્વા યત્પુણ્યમર્જિતમ્ ।

વિરહાત્તેન પાપસ્ય ભવંતુ સુખિનો જનાઃ ।

આ અષ્ટક રચવાથી જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થયુ તે પુણ્યવડે પાપનો
વિરહ-વિયોગ નાશ થઈ જનસમૂહ સુખી થાઓ.

વળી શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચયના છેલ્લા આહમા સ્તબકને અંતે

કૃત્વા પ્રકરણમેતદ્વદવાપ્તં કિંચિદિહ મયા કુશલં

ભવવિરહવીજમનઘં લભતાં ભવ્યો જનસ્તેન ॥

આ શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય રચવાથી જે કાંઈ પ્રુણ્ય પ્રાપ્ત થયું તેને લીધે ભવ્ય જીવો પાપરહિત સંસારવિરહ મોક્ષનું ખીજ (ખોધિ ખીજ) પામે.

પ્રસ્તુત ગ્રન્થના (ધર્મ ખિન્દુના) છેવટના ભાગમાં પણ વિરહ શબ્દ મૂકેલો છે. (ગુગ્ગો પૃષ્ઠ ૪૧૨).

હવે આ વિરહ શબ્દ શું સૂચવે છે તે આપણે વિચારીએ. તેનું એક કારણ તો ઉપર આપણે વિચારી ગયા કે તેમના બે પ્રિય શિષ્ય અને બાણેજ હસ અને પરમહસના વિરહથી થયેલું દુઃખ સૂચવવા તે વિરહ શબ્દ પોતાના ગ્રન્થોને અંતે મૂકેલો લાગે છે, અથવા તો સર્વજ્ઞનો, સર્વદર્શનો અથવા પરમ જ્ઞાનીનો વિરહ થવાથી પગ્મ જ્ઞાન પામવા યોગ્ય સામગ્રીનો વિરહ નેમને લાગ્યો હોય અને તેથી આ વિરહ શબ્દ મૂક્યો હોય. વળી વિરહ શબ્દ કોઈવાર ભવની પાછળ, કોઈ વાર મદનની પાછળ, કોઈ વાર પાપની પાછળ એમ મૂકવામાં આવ્યો છે, તેથી એ સૂચિત થાય છે કે સ્વપરને મદન, ભવ અને દુઃખનો વિરહ થાઓ, એવી આશિય પણ હોય.

વિષયના અર્થને બંધ બેસતી રીતે-શામે તેવી રીતે જ્યાં વિરહ શબ્દ મૂકવો યોગ્ય લાગ્યો, ત્યાં તેમણે મૂક્યો છે. અને કેટલાક ગ્રન્થોમાં, છેલ્લી ગાથા કદાચ લોપ પણ થઈ ગઈ હોય, છતાં વૃદ્ધ સંપ્રદાયથી જે જે ગ્રન્થો શ્રી હરિભદ્રસુરિના માનવામાં આવેલા છે, તેમનાં નામ ઉપર આપેલાં છે.

હવે આ ૧૪૦૦-૧૪૪૦-૧૪૪૪ પ્રકરણો લખ્યા પછી આ ગ્રન્થોનો વિસ્તાર (કેલાવો) શી રીતે કરવો તે મંબંધમાં વિચાર કરતાં શ્રી હરિભદ્રસુરિને એક કાર્પાસ નામનો ગરીબ વાણીઓ મળ્યા આવ્યો. આ મનુષ્ય આ જ્ઞાનના વિસ્તારના કામમાં ઉપયોગી થશે એમ સકુન વગેરેથી જાણવાથી તેમણે તેને જૈન ધર્મનો વિશેષ ખોધ આપ્યો અને પોતાનો આ પુસ્તકો લખાવવાનો ઉદ્દેશ જણાવ્યો. તેણે કહ્યું “મારી પાસે ધન નથી, અને તે કામ હું શી રીતે કરી શકું ?” ગુરુએ કહ્યું “ ધર્મ કૃત્યથી તને પુષ્કળ ધન મળશે ” ત્યારે તેણે કહ્યું. “ જો એમ

વિષયાનુક્રમણિકા.

પ્રથમ પ્રકરણ.

ગૃહસ્થ ધર્મવિધિ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
મંગળાચરણ	૧	માતાપિતાની ભક્તિ ...	૪૮
ધર્મનું ફળ અને વ્યાખ્યા...	૩	ઉદ્દેગ કરનારી પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ	૫૧
ધર્મના બે ભેદ	૫	પોષક વર્ગનું પોષણ. ...	૫૩
સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મ. ...	૭	દેવ, અતિથિ અને રક્તની સેવા	૫૬
ન્યાયથી ધન પેદા કરવું ..	૭	ભોજનના નિયમોનું પાલન.	૫૯
સારી રીતે યોજાયેલું લગ્ન	૧૫	દેશકાળ વિરૂદ્ધ આચારનો	
આઠ પ્રકારના વિવાહ. ...	૧૯	ત્યાગ	૬૪
એતીને ચાલવા મંબંધી. ...	૨૧	યોગ્યતા પ્રમાણે વ્યવહાર	
શિષ્ટાચાર પ્રશંસા....	૨૨	રાખવો... ..	૬૫
અંતરંગીય શત્રુનો જય. ...	૨૪	સાનીઓની સેવા કરવી ...	૬૬
ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ	૩૩	ધર્મ અર્થ અને કામને પરસ્પર	
ઉચિતનો આશ્રય....	૩૪	વિરોધ ન આવે તેમ વર્તવું	૬૭
સત્સંગ	૩૫	શક્તિ વિચારી વર્તવું. ...	૭૦
યોગ્ય સ્થાનમાં ધર બાધવું.	૩૬	દરરોજ ધર્મનું શ્રવણ કરવું	૭૨
ગૃહસ્થે કેવો વેશ રાખવો ?	૪૦	કદાચહનો ત્યાગ કરવો ...	૭૩
આવકને યોગ્ય ખર્ચ ...	૪૧	શુણ્ય પક્ષપાત	૭૩
દેશાચારનું પાલન....	૪૩	બુદ્ધિનાં આઠ અંગ ...	૭૫
પાપનાં કામોથી નિવૃત્તિ....	૪૪	ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ પા-	
નિંદાત્યાગ.	૪૫	ળવાનું ફળ	૧૧૧
હુદ્ મંગ ત્યાગ	૪૭		

પક્ષપાતો ન મે વીરે ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥

મને વીર તરફ પક્ષપાત નથી, તેમજ કપિલ આદિ તરફ દ્વેષ નથી, જેનું વચન યુક્તિયુક્ત હાજે તે શ્રદ્ધા કરવું જોઈએ. આ તેમની સત્ય તરફની પ્રીતિનું સ્મરણ કરી આ ચરિત્ર સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

આ લેખ લખવામાં મારા વિદ્વાન્ મિત્ર રા. રા. મનઃસુખલાલ વિ. કિરતચંદ મહેતાએ આ સંબંધમાં લખેલો નિબંધ મોટે ભાગે ઉપકારી નીવડ્યો છે. તેમજ કેટલીક ખાખતો ચંદ્રપ્રભશ્રિએ રચેલ પ્રાભાવિક ચરિત્રમાથી આ નાયકના ચરિત્રાધારે પણ લખવામાં આવી છે. આ સ્થળે તે બન્ને મહાશયોનો અંતઃકરણથી આભાર માનવામાં આવે છે.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૮૪	૨૨	મૃપાવાદ-અસત્ય	મૃપાવાદ-અસત્ય વિરમણ
૧૮૯	૩	અદત્તાદાન	અદત્તાદાન વિરમણ
૨૦૫	૪	શંકા	અસતીપોષણ

વિષયાનુક્રમણિકા.

પ્રથમ પ્રકરણ.

ગૃહસ્થ ધર્મવિધિ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
મંગળાચરણ	૧	માતાપિતાની ભક્તિ ...	૪૮
ધર્મતુ કૃણ અને વ્યાખ્યા...	૩	ઉદ્દેગ કરનારી પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ	૫૧
ધર્મના બે ભેદ.	૫	પોષક વર્ગતુ પોષણ ...	૫૩
સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મ ...	૭	દેવ, અતિથિ અને રક્તની સેવા	૫૬
ન્યાયથી ધન પેદા કરવું...	૭	ભોજનના નિયમોનું પાલન.	૫૯
સારી રીતે યોજાયેલું લગ્ન.	૧૫	દેશકાળ વિરૂદ્ધ આચારનો	
આઠ પ્રકારના વિવાહ. ...	૧૯	ત્યાગ	૬૪
ચેતીને ચાલવા સંબંધી. ...	૨૧	યોગ્યતા પ્રમાણે વ્યવહાર	
શિષ્ટાચાર પ્રશસા....	૨૨	રાખવો... ..	૬૫
અંતરંગીય શત્રુનો જય ...	૨૪	શાનીઓની સેવા કરવી ...	૬૬
ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ	૩૩	ધર્મ અર્થ અને કામને પરસ્પર	
ઉચિતનો આશ્રય	૩૪	વિરોધ ન આવે તેમ વર્તવું	૬૭
સત્સંગ.	૩૫	શક્તિ વિચારી વર્તવું. ...	૭૦
યોગ્ય સ્થાનમાં ધર બાધવું.	૩૬	દરરોજ ધર્મતુ શ્રવણ કરવું	૭૨
ગૃહસ્થે કેવો વેશ રાખવો ?	૪૦	કદાચકનો ત્યાગ કરવો ...	૭૩
આવકને યોગ્ય ખર્ચ ...	૪૧	શુભ પક્ષપાત	૭૩
દેશાચારનું પાલન....	૪૩	બુદ્ધિના આઠ અંગ ...	૭૫
પાપનાં કામોથી નિવૃત્તિ....	૪૪	ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ પા-	
નિંદાત્યાગ	૪૫	ળવાનું કૃણ	
દુષ્ટ મંગ ત્યાગ	૪૫		

બીજું પ્રકરણ.

દેશના વિધિ.

વિષય,	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ધર્મનું બીજ.	૭૮	પુરુષાર્થનું માહાત્મ્ય	૧૧૯
ધર્મના ઉપદેશની રીત.	૮૧	વીર્યનું વર્ણન	૧૨૦
ઉપદેશનો ક્રમ.	૮૩	ગંભીર દેશના	૧૨૧
આક્ષેપણી વગેરે ચાર કથા. ૮૯		કપ, છેદ અને તાપ	૧૨૩
જ્ઞાનાચાર	૮૯	બંધ અને મોક્ષની સિદ્ધિ. ૧૨૯	
દર્શનાચાર.	૯૩	દેહ અને આત્માની ભિન્ન-	
તપાચાર.	૯૮	ભિન્નતા	૧૩૭
ચારિત્રાચાર	૧૦૩	પુનર્જન્મની સિદ્ધિ	૧૪૦
વીર્યાચાર.	૧૦૪	તત્ત્વવાદનું સ્વરૂપ... ..	૧૪૩
શક્તિ અનુસાર પચાચારનું ।		બોધિ લાભની પ્રરૂપણા ... ૧૪૩	
પાલન	૧૦૫	કાળ નિમીત્તે કર્મ અને પુર-	
અશક્ય બાબતમાં ભાવના ૧૦૬		પતુ વર્ણન	૧૪૪
ફલની પ્રરૂપણા કરવી ... ૧૦૭		અન્યિભેદનું ફળ	૧૪૫
દેવની સમૃદ્ધિનું વર્ણન ... ૧૦૮		ભાવનાથી કામ કાય ... ૧૪૭	
સુકુલમાં જન્મ	૧૦૯	(૧) અનિત્ય ભાવના ... ૧૪૮	
કલ્યાણની પરંપરા	૧૦૯	(૨) અશરણ ભાવના ... ૧૪૯	
ખરાબ આચારની નિંદા... ૧૦૯		(૩) સંસાર ભાવના ... ૧૫૦	
મિથ્યાત્વનું લક્ષણ	૧૧૦	(૪) એકત્વ ભાવના ... ૧૫૧	
ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તન ... ૧૧૧		(૫) અન્યત્વ ભાવના ... ૧૫૩	
સરલતા રાખવી	૧૧૨	(૬) અશુચિ ભાવના ... ૧૫૩	
નારહીના દુઃખનું વર્ણન ... ૧૧૩		(૭) આશ્રવ ભાવના ... ૧૫૪	
ખરાબ ફળમાં જન્મ	૧૧૪	(૮) મંવર ભાવના ... ૧૫૪	
મોહની નિંદા	૧૧૫	(૯) નિર્જરા ભાવના ... ૧૫૫	
સદ્ જ્ઞાનની પ્રશંસા	૧૧૮		

વિષય.	પૃષ્ઠ.
(૧૦) લોકસ્વભાવ ભાવના	૧૫૫
(૧૧) બોધિદુર્લભ ભાવના	૧૫૬
(૧૨) ધર્મભાવના...	૧૫૭
ભાવનાથી મોક્ષ ...	૧૫૭

વિષય.	પૃષ્ઠ.
સ્વાધ્યાય શૈલિ ...	૧૫૯
ગૌણ અને મુખ્યતુ લક્ષણ	૧૬૦
ગુરુ અને લક્ષુતુ સ્વરૂપ ...	૧૬૧
ધર્મ દેશનાતુ ફળ...	૧૬૩

ત્રીજું પ્રકરણ.

વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ..

વિષય.	પૃષ્ઠ.
ધર્મ લાયકતુ લક્ષણ ...	૧૬૫
ધર્મ આપવાની વિધિ ...	૧૬૬
સમ્યગ્દર્શન અને અણુવ્રતતુ	
ગ્રહણ ..	૧૬૮
સમ્યગ્દર્શનના પાંચ લક્ષણ.	૧૬૯
સમર્થને મહાવ્રતનો ઉપદેશ	૧૭૦
અસમર્થને અણુવ્રતનો ઉપદેશ	૧૬૩
ગૃહપતિના પુત્રની કથા ...	૧૭૪
પાંચ અણુવ્રત ...	૧૮૦
પ્રથમ અણુવ્રતના અતિચાર	૧૮૧
બીજા અણુવ્રતના અતિચાર	૧૮૪
ત્રીજા અણુવ્રતના અતિચાર	૧૮૯
ચોથા અણુવ્રતના અતિચાર	૧૯૨
પાંચમા અણુવ્રતના અતિચાર	૧૯૫
પહેલા ગુણવ્રતના અતિચાર	૧૯૮
બીજા ગુણવ્રતના અતિચાર	૨૦૦
પદર કર્માદાનતુ સ્વરૂપ ...	૨૦૩
ત્રીજા ગુણવ્રતના અતિચાર	૨૦૫
પહેલા શિક્ષાવ્રતના અતિચાર	૨૦૮
બીજા શિક્ષાવ્રતના અતિચાર	૨૧૦
ત્રીજા શિક્ષાવ્રતના અતિચાર	૨૧૩

ચોથા શિક્ષાવ્રતના અતિચાર	૨૧૩
અતિચારતુ કારણ...	૨૧૫
આતચારના ન્યાયના ઉપાય	૨૧૫
વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળના-	
રાના લક્ષણો...	૨૧૭
સ્વધર્મ વાત્સલ્ય ...	૨૧૭
ધર્મચિન્તન...	૨૧૮
નગીને શુ કરવું ...	૨૨૦
ચૈત્યવન્દન ...	૨૨૦
જન વચન શ્રવણ...	૨૨૪
શક્તિ પ્રમાણે પાલન ...	૨૨૫
અતિ સૂક્ષ્મ ભાવોતુ ચિતન	૨૨૭
ધર્મ એજ ધન છે .	૨૩૦
જૈનશાસનની ઉન્નતિ કરવી	૨૩૧
દાન ..	૨૩૧
દુઃખી તરફ અનુકંપા ...	૨૩૩
બહુ ગુણવાળા કાર્યમા પ્રવૃત્તિ	૨૩૮
શરીર રક્ષણ...	૨૪૧
શિષ્ટ પુરુષોના ચરિત્રતુ શ્રવણ	૨૪૨
સંસાર સ્થિતિનો વિચાર ..	૨૪૫
મંસારની અસારતા...	૨૪૭
મોક્ષનો વિચાર ...	૨૪૮
ચાર ભાવનાતુ સ્વરૂપ ...	૨૫

ચોથું પ્રકરણ.

યતિ વિધિ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
વિધિપૂર્વક ગૃહસ્થાવાસનુ કળ	૨૫૮	વસુનો મન	૨૭૩
સારી અલ્પ ક્રિયાનું અનંત		દ્વીરકદમ્બનો મન ...	૨૭૪
કળ.	૨૫૯	વિશ્વનો મન.	૨૭૪
દીક્ષા લેનારના સોળ ગુણો	૨૬૦	સિદ્ધસેનનો મન	૨૭૫
દરેક ગુણનું સવિસ્તર વર્ણન	૨૬૨	અન્યકારનો અભિપ્રાય ...	૨૭૫
દીક્ષા આપનારના પંદર ગુણો	૨૬૬	દીક્ષા લેવા આવનારની	
દરેક ગુણનું સવિસ્તર વર્ણન	૨૬૭	પરીક્ષા.	૨૭૬
આ ગુણોના સંબંધમા વાયુ		વડિલોની આત્મા લેવી ...	૨૭૯
નામના આચાર્યનો મન. ૨૭૦		ગુરુને સર્વ આચનનું નિવેદન	૨૭૯
વાલ્મીકિનો મત	૨૭૧	દીક્ષા આપવાનો કાળ ...	૨૮૧
વ્યાસનો મન	૨૭૨	દીક્ષા આરોપણ	૨૮૨
સમ્રાટનો મત	૨૭૨	શીળનું લક્ષણ	૨૮૩
નારદનો મન	૨૭૩	યતિનું સ્વરૂપ.	૨૮૪

પાંચમું પ્રકરણ.

યતિધર્મ વિધિ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	મત પરિણામ રક્ષા	...	૨૯૦
યતિવ્રતનું દુષ્કરપણું	...	આરંભ ત્યાગ.	...	૨૯૦
સંસાર વૈરાગ્ય અને મોક્ષ-		તથા પ્રકારની ભિક્ષાનું સ્વરૂપ		૨૯૧
પર રાગ.	...	રાગ દેષનો ત્યાગ.	...	૨૯૩
યતિધર્મના બે ભેદ.	...	મોંઘાની સેવા	...	૨૯૩
સાપેક્ષ યતિધર્મનું વર્ણન	૨૨૮	પરને ઉદ્દેગનું કારણ ન થવા		
ગુરુભક્તિ.	...	વિશે.	...	૨૯૪

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
અશક્ય અનુદાનનો ત્યાગ	૨૯૬	યથાશક્તિ તપ. ...	૩૧૩
દોષનું પ્રાયશ્ચિત ...	૨૯૭	તપની વ્યાખ્યા. ...	૩૧૪
કઠોરપણાનો ત્યાગ...	૨૯૮	કપાય જયનો ઉપાય. ...	૩૧૫
ચાડીયાપણાનો ત્યાગ. ...	૨૯૮	પરિષદ જય. ...	૩૧૯
વિકૃત ત્યાગ ...	૨૯૯	અભયપાર્ણુ....	૩૨૦
દુષ્ટ પ્રલાપનું અશ્રવણુ ...	૩૦૧	અંત સંલેખના ...	૩૨૩
બ્રહ્મચર્યની નવ વાડો ..	૩૦૫	ભાવ સંલેખણા. ...	૩૨૪
નિયાણાનો ત્યાગ ...	૩૧૨	નિરપેક્ષ યતિધર્મ....	૩૨૫
સ્વાધ્યાય. ...	૩૧૩	લબ્ધિ અને પરોપકાર. ...	૩૨૮

છઠ્ઠું પ્રકરણ.

યતિધર્મ વિષય વિધિ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	જ્ઞાનના ત્રણ પ્રકાર...	૩૪૧
યતિધર્મના વિભાગ ..	૩૩૦	ભાવના જ્ઞાનનું ફળ ...	૩૪૪
સાપેક્ષ યતિધર્મને પાળનારના		આરાધના યોગ ...	૩૪૭
લક્ષણુ ..	૩૩૦	આશાપાલન એજ ભક્તિ	૩૪૮
નિરપેક્ષ યતિધર્મનો દોષ નિ-		દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવનું અંગ છે	૩૪૯
વેધ છે ?	૩૩૧	ઉચિત અનુદાનનું સેવન ..	૩૫૧
નિરપેક્ષ યતિધર્મને પાળના-		શક્તિ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ ...	૩૫૨
રના લક્ષણુ ...	૩૩૪	ઉચિતકાળ અને ઉત્તુકપણા-	
ઉચિત અનુદાન ધર્મ ક્ષયનું		નો ભેદ ...	૩૫૩
કારણુ...	૩૩૫	દીક્ષાના સંબંધમાં ઉત્સર્ગમાર્ગ	૩૫૬
સદનુદાનનું લક્ષણુ...	૩૩૬	ચારિત્ર પરિણામ ...	૩૫૮
ભાવનાનું ઉત્તમપણુ ..	૩૪૦	ભાવયતિ ...	૩૬૦
ભાવના મોક્ષનું અંગ ...	૩૪૦	દીક્ષાનું માહાત્મ્ય ...	૩૬૩

સાતમું પ્રકરણ.

ધર્મક્રમ વિધિ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
દેવલોક તથા મોક્ષની પ્રાપ્તિ	૩૬૬	બંધ અને મોક્ષનું કારણ...	૩૭૦
બે પ્રકારનાં ક્રમ ...	૩૬૬	કાર્ય કરતાં ભાવની પ્રધાનતા	૩૭૦
અનંતરે ક્રમનું વર્ણન ...	૩૬૭	મનના શુભ પરિણામ એજ	
પરંપરા ક્રમ ...	૩૫૭	મોક્ષનું કારણ ...	૩૭૦
		ધર્મની પ્રશંસાનાં વાક્યો...	૩૮૦

આઠમું પ્રકરણ.

ધર્મક્રમ વિધિ. (ચાલુ)

વેષય.	પૃષ્ઠ.	વેષય.	પૃષ્ઠ.
ધર્મના ક્રમરૂપે તીર્થકરત્વ		પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિ ...	૩૯૫
પ્રાપ્તિ... ..	૧૮૩	તીર્થકરની ઋદ્ધિ ...	૩૯૫
તીર્થકરત્વની સ્તુતિ...	૩૮૪	તીર્થકરત્વ એટલે પરાપકા-	
ધર્મના ક્રમરૂપે ચરમ દેહીપણું	૩૮૫	રની પરાકાષ્ઠા. ...	૩૯૫
ક્ષપક્રમેણિ....	૩૮૭	નિર્વાણ પ્રાપ્તિ ...	૪૦૦
સોળ પ્રકૃતિઓનો નાશ...	૩૮૮	મોક્ષની સ્થિતિનું વર્ણન...	૪૦૦
રાગ, દ્વેષ અને મોહ આત્મા-		પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનું સ્વરૂપ	૪૦૩
ના દોષો ...	૩૯૧	સ્વાસ્થ્ય એજ પરમાનંદ	૪૦૫
રાગનું સ્વરૂપ ...	૩૯૨	પરની અપેક્ષા એજ દુઃખ	૪૦૬
દ્વેષનું સ્વરૂપ ...	૩૯૩	ઉત્સુકપણાનો અભાવ ...	૪૧૦
મોહનું સ્વરૂપ ...	૩૯૪	પરમપદ પ્રાપ્તિ ...	૪૧૨
		શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિએ કરેલો	
		ગ્રંથ સમાપ્તિનો શ્લોક.	૪૧૩

સમાપ્તિ.

The ways are different, because men's minds are different, because their hearts are different, because they have grown up along different lines of thinking, and have been accustomed in the immemorial past which lies behind each of us, which stretches backwards into the dawn of time to a variety of religious beliefs, a variety of stand-points and of views. These are desirable, be it remembered, not undesirable. They are useful and not mischievous. For truth is so many-faced, truth may be seen from so many points of view, that each new vision of it is an addition and not a hinderance, and to study the views of one different from ourselves, to patiently try to learn from his standpoint and to see as he sees, that is the developing in us of the vision which shall ultimately see the whole of the truth and not only a fragment of it, the more we study, the more we realize the unity while studying diversity, the more, the better we know its greatness.

—*Annie Besant.*

ધર્મવિન્દુઃ

*મૂલ—પ્રણમ્ય પરમાત્માનં । સમુદ્ઘૃત્ય શ્રુતાર્ણવાત્ ॥

ધર્મવિન્દું પ્રવક્ષ્યામિ । તોયવિન્દુમિવોદધેઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—પરમાત્માને નમસ્કાર કરીને, સમુદ્રમાંથી બિન્દુની માફક, સિદ્ધાન્ત રૂપ સમુદ્રમાંથી ધર્મનો બિન્દુ ગ્રહણ કરીને તે ધર્મબિન્દુ કહીશ.

ભાવાર્થ—શરીર વડે વદન કરવાથી, વાણી વડે ગતવન કરવાથી અને મન વડે ચિંતન કરવાથી એમ ત્રણ રૂપે નમસ્કાર થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે જુદા જુદા પર્યાયને પ્રાપ્ત કરવા છતાં પણ જે નિત્ય

• શ્રીમદ્ હરિભદ્ર સૂરિના લેખનો આ મ્હોટી જ પ્રારભ થાય છે પરંતુ તે મૂળ ગ્રંથકારના ગ્રંથપર દીક્ષા લખનાર મુનિચંદ્રસૂરિ પોતાની દીક્ષાના પ્રારભમાં થોડુંક મગલાચરણ કરે છે, કે જે નીચે મુજબ છે.—

શુદ્ધન્યાયવશાયત્તીભૂતસદ્ભૂતસમ્પદે ।

પદે પરે સ્થિતાયાસ્તુ શ્રીજિનપ્રભવં નમઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—શુદ્ધ ન્યાયવડે સદસ્તુરૂપી લક્ષ્મીને સ્વાધીન કરનાર, અને પરમપદે રહેલા જન પ્રભુને નમસ્કાર થાઓ ।

ભાવાર્થ—શુદ્ધનય એટલે નિશ્ચયનય વડે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ સદસ્તુને પ્રાપ્ત કરનાર તથા ઉચ્ચમાં ઉચ્ચપદ રૂપ નિર્વાણ પ્રાપ્ત જનાર જન ભગવાનને નમસ્કાર થાઓ । અહીં દીક્ષકાર મુનિચંદ્રસૂરિ “જન-પ્રભુ” એ શબ્દ વાપરી પોતાના ગુરુને પણ નમસ્કાર કરે છે કાળજી કે તેમનો પછો ઉપકાર આ ગ્રંથકારને થયો હોય એમ લાગે છે

ઉપલતિવૃત્તમ્

જયન્તુ તે પૂર્વમુત્તીશમેઘા યૈર્વિશ્વમાશ્વેઘ હૃતોપતાપમ્ ।

વૃહદ્દાહ્મયસિન્ધુપાનપ્રપન્નતુડ્ગાતિગમીરૂપૈ ॥ ૨ ॥

અર્થ—મોટા શાસ્ત્રરૂપ સમુદ્રનું પાન કરીને મેળવેલા મોટા અને ગંભીર સ્વરૂપી જેમણે વિશ્વને તરતજ તાપરહિત બનાવ્યું છે, એવા પૂર્વ થયેલા મુનિરૂપ મેઘો તથાવ તો વર્તો ।

ધર્મવિન્દુઃ

*મૂલ—પ્રણમ્ય પરમાત્માનં । સમુદ્ઘૃત્ય શ્રુતાર્ણવાત્ ॥

ધર્મવિન્દું પ્રવક્ષ્યામિ । તોયવિન્દુમિવોદધેઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—પરમાત્માને નમસ્કાર કરીને, સમુદ્રમાંથી બિન્દુની માફક, સિદ્ધાન્ત રૂપ સમુદ્રમાંથી ધર્મનો બિન્દુ અહો છરીને તે ધર્મબિન્દુ કહીશ.

ભાવાર્થ—શરીર વડે વદન કરવાથી, વાણી વડે સ્તવન કરવાથી અને મન વડે ચિંતન કરવાથી એમ ત્રણ રૂપે નમસ્કાર થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે જુદા જુદા પર્યાયને પ્રાપ્ત કરવા છતાં પણ જે નિત્ય

* શ્રીમદ્ હરિભદ્ર સૂરિના લેખનો, આ શ્લોકથી જ પ્રારંભ થાય છે. પરંતુ તે મૂળ અચકારના અયપર ટીકા લખનાર મુનિચંદ્રસૂરિ પોતાની ટીકાના પ્રારંભમાં થોડુંક મળલાચરણ કરે છે, કે જે નીચે મુજબ છે —

શુદ્ધન્યાયવશાયત્તીમૂતસદ્મૂતસમ્પદે ।

પદે પરે સ્થિતાયાસ્તુ શ્રીજિનપ્રભવે નમઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—શુદ્ધ ન્યાયવડે સદ્સ્તુતી લઈમીને સ્વાધીન કરનાર, અને પરમપદે રહેલા જન પ્રભુને નમસ્કાર થાઓ. ।

ભાવાર્થ—શુદ્ધતય એટલે નિશ્ચયનય વડે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ સદ્સ્તુતિને પ્રાપ્ત કરનાર તથા ઉચ્ચમા ઉચ્ચપદ રૂપ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરનાર જન ભગવાનને નમસ્કાર થાઓ । અહીં ટીકાકાર મુનિચંદ્રસૂરિ “જન-પ્રભુ” એ શબ્દ વાપરી પોતાના શુદ્ધને પણ નમસ્કાર કરે છે કારણ કે તેમનો ધણો ઉપકાર આ અચકારને યથો હોય એમ લાગે છે

ઉપજાતિપૃત્તમ

જયન્તુ તે પૂર્વમુનીશમેઘા યૈર્વિશ્વમાશ્વેવ હૃતોપતાપમ્ ।

વૃહદ્ઘાટ્મયસિન્ધુપાનપ્રપન્નતુલ્ગાતિગભીરરૂપૈ ॥ ૨ ॥

અર્થ—મોટા શાસ્ત્રરૂપ સમુદ્રનું પાન કરીને મેળવેલા મોટા અને ભીરુ સ્વરૂપથી જેમણે વિશ્વને તરતજ તાપરહિત બનાવ્યું છે, એવા પૂર્વે પચેલા મુનિરૂપ મેઘો જયવતા વર્તો !

માથી બિન્દુની માફક ધર્મબિન્દુ કહેવાને તત્પર થયા છે. અહીયા બિન્દુ શબ્દ મૂકેલો છે તે સૂત્રના સંક્ષેપની અપેક્ષાએ મુકેલો છે, પણ અર્થની અપેક્ષાએ તે શબ્દ મુકેલો નથી. જેવી રીતે કપુરવાળા જળનું એક બિન્દુ આખા ધડાના પાણીને સુગન્ધમય બનાવે છે, તેજ રીતે આ બિન્દુરૂપ ગ્રંથ પણ ધર્મની મર્વ બાબતોનું વિવર્ણ કરે છે. પરમાત્માને નમસ્કાર કરવાથી સર્વ પ્રકારના વિધ્નોનો નાશ થાય છે માટે તે ભાવમગળ થયું કહી શકાય, અને આ ગ્રંથનું પ્રયોજન સંસારનાં દુઃખથી પીડિત થતા અનેક પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરવાની ગ્રંથકર્તાની ઇચ્છા છે.

અવતરણ—જે બુદ્ધિમાનો છે તે નિરર્થક કોઇ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી; માટે ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવાને મનુષ્યો દોરાય તે હેતુથી ગ્રંથકાર ધર્મનું કૃણ દર્શાવે છે.

મૂલ—ધનદો ધનાર્થિનાં પ્રોક્તઃ કામિનાં સર્વકામદઃ

ધર્મઃ એવાપવર્ગસ્ય પારમ્પર્યેણ સાધકઃ ॥ ૨ ॥

વચનાદ્યદતુષ્ઠાનમવિરુદ્ધાદ્યથોદિતમ્ ॥

મૈત્ર્યાદિભાવસંયુક્તં તદ્ધર્મ ઇતિ કીર્ત્યતે ॥ ૩ ॥

અર્થ—ધર્મ, ધનના અર્થાને ધન આપનારો કહેલો છે, તેમજ કામિપુરૂષોને ‘કામ’ એટલે ઇચ્છિત કૃણ આપનારો છે, અને પરંપરાએ ધર્મ મોક્ષનો સાધક છે પરસ્પર અવિરુદ્ધ વચનથી શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે મૈત્રી આદિ ભાવના સહિત અનુષ્ઠાન કરવું તે ધર્મ કહેવાય છે.

ભાવાર્થ—અનેક પ્રકારના ધનને આપનારો ધર્મ કહેલો છે તે ગયાર્થ છે, કારણ કે ધર્મકાર્યથી પુણ્ય બંધાય છે અને તે પુણ્યના કૃણરૂપે હરેક પ્રકારના ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે વળી હરેક પ્રકારની મનુષ્યની ઇચ્છાઓ પૂરી પાડનાર પણ ધર્મ છે, મર્વ પ્રકારના પાત્ર ઇન્દ્રિયોના વિષયો તથા દેવતાદિક ઋદ્ધિને આપનાર ધર્મ છે. પણ ધર્મથી મળતા આ મર્વ લાભ ક્ષણિક છે, તો તેથી મોક્ષ રૂપ ઉચ્ચ વસ્તુ

અર્થાત્ સર્વ પ્રાણિપ્રતિ મિત્ર તુલ્ય વર્તવું. આપણાથી જ્ઞાનમા, શુણ્ણમા તથા ખીજ કોઈ રીતે આગળ વધેલા મનુષ્યને જોઈને હૃદયમા જે આનંદ થવો તેનું નામ પ્રમોદ ભાવના. આપણાથી જ્ઞાનમા, શુણ્ણમાં, સત્તામા અથવા ખીજ કોઈ રીતે ઉતરતા મનુષ્યને તેમજ પ્રાણિ-વર્ગને જોઈને અથવા તેમને દુઃખી દેખી હૃદયમા જે દયાભાવ-કૃપા દષ્ટિ જગૃત થાય, તેનું નામ કારુણ્ય ભાવના. દેવની, ગુરૂની, આપણી તથા અન્ય પુરૂષોની નિન્દા કરતો કોઈને જોઈ તેના તરફ દ્રેષ ન કરતાં કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે, એમ શ્રદ્ધા રાખી તેની ઉપેક્ષા કરવી, તેનું નામ માર્દ્યસ્થ ભાવના. ઉપર જણાવેલી ચાર ભાવનાઓ સહિત જે અનુષ્ઠાન યથાશાસ્ત્ર કરવામાં આવે તેનું નામ ધર્મ કહેવાય. એ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ ધર્મની વ્યાખ્યા થઈ. નિશ્ચયનયથી તો “જેથી જીવની પરિણતિ સુધરે અને રાગદ્રેષ ઓછા થાય, તેવો હર કોઈ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ તે “ધર્મ” કહી શકાય. તેના ભેદ જણાવે છે—

મૂળ—સોઽમનુષ્ઠાત્મેદાદ્ દ્વિવિધો ગૃહસ્થધર્મો યતિધર્મશ્ચેતિ ॥

અર્થ—આ ધર્મ, અનુષ્ઠાન કરનારના ભેદથી બે પ્રકારનો છે એક ગૃહસ્થધર્મ અને બીજો યતિધર્મ.

ભાવાર્થ—ધર્મ તો એક છે પણ સર્વ જીવો સરખી રીત-તિના નથી. કેટલાક હજી કેવળ હલકી સ્થિતિમાં છે, ત્યારે કેટલાક કેવળ આનંદી અને જ્ઞાનધ્યાનના રસમા મગ્ન થઈ વર્તી શકે છે. આપ્તીકાના એક જગતી મનુષ્ય અને યુરોપના એક વિદ્વાન્ ગૃહસ્થમાં આપણને બહુજ ભેદ લાગે છે, તેમજ જુદા જુદા મનુષ્યોમાં પણ આપણને ભેદ માલુમ પડે છે. તો મનુષ્ય જેમ ભિન્ન તેમ તેમને માટે માર્ગ પણ ભિન્ન હોવા જોઈએ. મનુષ્ય જે સ્થિતિએ ઉભો હોય તે સ્થિતિમાં તેની ઉન્નતિને વાસ્તે કયું પગલું લાભદાયક થઈ પડશે તે જણાવનારજ ધર્મ છે. હવે સર્વ કોઈ મરખી સ્થિતિમા નથી તો તેમને વાસ્તે ધર્મ પણ એક હોઈ શકે નહિ માટેજ અન્યદારે બે વિ-ભાગ પાડ્યા એક ગૃહસ્થધર્મ અને બીજો યતિધર્મ. ગૃહસ્થધર્મે

ખીલું નામ શ્રાવક ધર્મ પણ છે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં આપેલાં નામ સર્વથા સાર્યક હોય છે. ગૃહસ્થ એટલે ગૃહમાં રહેનાર ધરઆરી, તેમને પાળવાનો જે ધર્મ તે ગૃહસ્થધર્મ. શ્રાવક એટલે સાંભળનાર. “ જે મનુષ્ય ધર્મનું શ્રવણ કરે છે (અને તે પ્રમાણે વર્તવાને યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરે છે) તે શ્રાવક કહી શકાય.” હવે જગતમાં એવા પણ મનુષ્યો હોય કે જેમણે સંસારનો સર્વ અનુભવ પ્રાપ્ત કર્યો હોય, અને પછી સાંસારિક સુખની અનિત્યતા તેમજ દુઃખમયતા અનુભવી હોય અથવા પૂર્વજન્મમાં આરાધન કરેલ ધર્મનાં કારણથી સંસારના અનુભવ સિવાય પણ વિષય વિકારથી વિરક્ત પામેલ હોય તેવા મનુષ્યો પરના તેમજ પોતાના હિત ખાતર ધર્મપુસ્તકોમાં લખેલા ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવાને સર્વથા પ્રયત્ન કરે; તેમને ‘યતિ’ કહેવાય છે. કારણ કે યત્તે સૌ યતિઃ જે જ્ઞાનીઓના વચનને અનુભવવાને મન, વચન અને કાર્યોથી શુદ્ધ રીતે પ્રવર્તન કરી રહ્યા છે તેજ “યતિ” કહી શકાય. કોઇ પણ વસ્તુ મારી છે એવા ભાવનો ત્યાગ કરી જ્ઞાનરૂપ નાકાવડ તૃષ્ણારૂપી નદીને તરવાનો જે વ્યાપાર કરે છે તે યતિ છે. હવે શ્રાવકો પણ સર્વે એક જ સ્થિતિના હોઇ શકતા નથી. સર્વે એક મરખી રીતે સર્વ અનુષ્ઠાન કરી શકે નહિ; માટે ગૃહસ્થ ધર્મના પણ બેઠ શાસ્ત્રગાર દર્શાવે છે

તત્ર ગૃહસ્થધર્મોઽપિ દ્વિવિધઃ સામાન્યતો વિશેષતઃશ્ચેતિ॥

અર્થ—તેમાં ગૃહસ્થ ધર્મ પણ ‘સામાન્ય’ અને ‘વિશેષ’ એમ બે પ્રકારનો છે.

ભાવાર્થ—જે ધર્મ સર્વને ઉદ્દેશીને કહેલો છે અને જે ધર્મ સર્વ મદ્ગૃહસ્થોથી પાળી શકાય તે સામાન્ય ધર્મ. તેમાં માર્ગાનુસારી-પણાના પાંત્રીય ગુણનો સમાવેશ થાય છે. તે ગુણો અનુવ્રતાદિક મહા ગુણોના કારણજાત છે. કાર્યની ઉત્પત્તિ વાસ્તે કારણની જરૂર છે. માટે ઉચ્ચ ગુણ ૩૫ કાર્યની ઉત્પત્તિ વાસ્તે પ્રથમ સર્વમાન્ય સામાન્ય ગુણ પ્રાપ્ત કરવાના છે. અને તે બતાવનાર માર્ગ તે સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મ ગમી શકાય. તેથી આગળ વધી જેઓ પાત્ર અનુવ્રત, ત્રણ

ગુણવત્ત તથા ચાર શિક્ષા વ્રત એ રીતે મમકિત સહિત ખાર વ્રતને અગીકાર કરે છે તેઓ વિશેષ ધર્મ પાળનારા ગણી શકાય આ વિશેષ ધર્મ પણ યતિ ધર્મની અપેક્ષાએ તો સામાન્ય છે, તે વાત જૂલવી જોઈતી નથી. તેમાં ગ્રન્થકાર પોતેજ સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મનું આ પ્રકરણના અંત સુધી વિવેચન કરે છે.

મૂલ—તત્ર સામાન્યતો ગૃહસ્થધર્મઃ કુલક્રમાગતમાનિન્ધં ।

વિભવાદ્યપેક્ષયા ન્યાયતોઽનુષ્ઠાનમિતિ ॥

અર્થ—કુળપરંપરાથી ચાલી આવેલું, અનિંદ્ય અને પોતાના વૈભવની અપેક્ષાએ ન્યાયયુક્ત જે અનુષ્ઠાન, તે સામાન્યપણે ગૃહસ્થ ધર્મ કહી શકાય.

ભાવાર્થ—કુળપરંપરાથી ચાલી આવેલું એ વિશેષણ મુકી એમ જણાવ્યું કે જે આચાર વિચાર વશ પરંપરાથી ચાલતો આવતો હોય અને તે શુદ્ધ હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો નહિ; તેમજ જે જે ક્રિયા શ્રાવક-ગૃહસ્થ કરે તે અનિદાવાળી જોઈએ. જે કાર્ય સજ્જનો નિદવા યોગ્ય ગણે છે, જેથી આ જગતમા મનુષ્ય અપ-કીર્તિ પામે છે તેવું કાર્ય તેણે કરવું જોઈએ નહિ. નિંદ્ય કાર્યનો નિષેધ જણાવી, પ્રશસ્તા યોગ્ય કાર્ય કરવાની આવશ્યકતા શાસ્ત્રકાર જણાવે છે. વળી પોતાની સ્થિતિનો પણ વિચાર કરવો. કેટલાક મનુષ્યો પોતાની સ્થિતિ હજાર રૂપીઆના વ્યાપારની હોય, તે છતાં દશ હજારનો વ્યાપાર કરે તો, તેમા કોઈ મમત્તે મોટું નુકશાન આવી જાય. માટે તેવો વ્યાપાર નહિ કરવાની ભલામણ કરતા જણાવે છે કે ન્યાયથીજ વ્યાપાર કરવો પોતાને ઉચિત વ્યાપાર કદાપિ અન્યાયથી કરવો નહિ. ખોટા તોલ, માપ, વિશ્વાસઘાત, ખોલીને ફરી જવું, ખોટા દસ્તાવેજ કરવા, તથા ખોટી માફીઓ પુરવી એ સર્વનો ન્યાયયુક્ત એ શબ્દથી તિરકાર કર્યો. જે મનુષ્ય કેવળ ધનની અપેક્ષાથીજ નહિ, પણ પોતે મેળવેલું ધન ગરીબ તથા અનાય મનુષ્યોને ઉપયોગી થશે, તેમજ પોતાને પણ ધર્મમાર્ગમાં લાભદાવી થશે, એવું ધારી ધન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે

છે, તે ગૃહસ્થ ધર્મને યોગ્ય અનુશાન કરે છે, એમાં સંદેહ નથી. તેથી ઉલટું જે આવક ધન મેળવવા મહેનત કરતો નથી અને નિર્વાહ સારૂ ખીજા પર આધાર રાખે છે, તેનું ચિત્ત સ્થિર રહેતું નથી; પરાધીનતાથી તેને અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ જાગૃત થાય છે, અને ધર્મકાર્યોને સારૂ જોઈતા ધન વિના તે અધર્માનુષ્ઠાનજ કરે છે. માટે જ્યાં સુધી આવકધર્મ છે, ત્યાં સુધી ધન મેળવવાની આવશ્યકતા છે અને જેઓ આવક છતાં તે મેળવવા મથતા નથી, તેઓ ખન્ને લાભ ખુએ છે. કહ્યું છે કે:—

વિત્તીવોચ્છેયંમિ ય ગિહિણો સીયન્તિ સન્નિરિયાઓ ।

નિરવેક્તવસ્સ ડ જુતો સંપુણ્ણો સંજમો ચેવ ॥ ? ॥

આજીવિકાનો નાશ થવાથી ગૃહસ્થની સર્વ ધર્મક્રિયાઓ શિથિલ થાય છે પણ જેને આજીવિકાની અપેક્ષા નથી, તેને તો સંપૂર્ણ સંયમ એજ યોગ્ય છે.

અવતરણ—ઉપર જણાવી ગયા કે ન્યાયથી ધન ઉપાર્જન કરવું. હવે તેનું કારણ અન્યકાર જણાવે છે.

મૂલ—ન્યાયોપાત્તં હિ વિત્તમુભયલોકહિતાયેતિ ।

અનભિશઙ્કનીયતયા પરિભોગાદ્વિધિના તીર્થગમનાચ્છેતિ ॥

અર્થ—ન્યાયોપાત્તં ધન આ લોક તેમજ પરલોકના હિતને અર્થ થાય છે, કારણ કે શંકારહિતપણે તેનો ઉપલોગ થાય છે, તેમજ વિધિપૂર્વક તીર્થગમનાદિક કાર્ય તે ધન વડે થઈ શકે છે

ભાવાર્થ—શાસ્ત્રકારોનો ઉદ્દેશ એવો છે કે જે કાર્ય અસો-કમા પણ હિતકર થઈ પડે તેમજ પરલોકમાં પણ હિતકર થઈ પડે તે કરવું.

માટે ઉભયલોકમાં કલ્યાણકારી ન્યાય વૃત્તિથીજ ધન પ્રાપ્ત કરવું. હવે તેના લાભ જણાવે છે, જે મનુષ્ય અન્યાયથી ધન મેળવે છે તે મનુષ્યને, અથવા તે ધનથી નીપજાવેલી વસ્તુ જેવી કે બંગલો, ગાડી, ઘોડા વગેરે વસ્તુઓ જોઈ લોકો આશંકા કરે છે અને કહે-

છે કે ‘આ બંગલો તો દિવાનગિરિમા મેળવેલા ધનનો છે, આ તો અમુક પાસેથી લાંચ લેઈ બધાવેલો છે ।’ આવી આવી આશંકાઓ તે મનુષ્ય અથવા તેની વસ્તુ દેખીને થાય છે વળી તે મનુષ્યનું ચિત્ત સ્થિર રહેતું નથી. તેના પોતાના મનમાજ શંકા રહે છે કે—મારી આ અન્યાયની વાત કોઈ જાણશે તો મારે વિષે શું કહેશે ? એમ અહર્નિશ આર્ત તથા રોદ્ર ધ્યાનમાં તેના દિવસો પસાર થાય છે. ધન છતાં ખુદલા હાથે તેનો ઉપભોગ થઈ શકતો નથી; તેમજ અન્યાયથી ધન ઉપાર્જન કરવામાં જે લોભ વૃત્તિ મુખ્ય હતી, તેજ વૃત્તિ તેને દાનાદિક સત્કાર્ય કરવામાં તેનો ઉપભોગ કરતાં અટકાવે છે ધનની શાસ્ત્રકારોએ ત્રણ ગતિઓ કહેલી છે. દાન, ભોગ અથવા નાશ. જેઓ દાન દેતા નથી અથવા તો ઉપયોગ કરતા નથી, તેઓને વાસ્તે નાશરૂપ ત્રીજો માર્ગ ખુલ્લો છે. માટે અન્યાયથી પેદા કરેલું ધન પ્રાય અન્યાય માર્ગેજ નાશ પામે છે. હવે જે મનુષ્યો ન્યાયથી ધન પેદા કરે છે, તેઓની ચિત્તવૃત્તિ શાન્ત અને આનંદમય રહે છે. મનની પરિણતિ શુદ્ધ થઈ, એજ ઉચ્ચ ગતિ પામવાનો માર્ગ છે. મન એજ મનુષ્યને બધ તથા મોક્ષનું કારણ છે. માટે તેવો મનુષ્ય આ જગતમા પણ શક્ય રહિતપણે તેનો મદુપયોગ કરી શકશે, અને તે ધન વડે ચતા અનેક શુભ કાર્યને લીધે, તેમજ માનસિક શુદ્ધ વિચારોને લીધે, પરલોકમા પણ તે સુખી થશે. વળી તે ધનથી મૂળ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે તીર્થ ગમનાદિક કાર્ય પણ થઈ શકે છે જેથી સંસાર સમુદ્ર તરી શકાય તે ‘તીર્થ’. તે તીર્થ એ પકારનાં છે એક તો અચળ તીર્થ અને બીજું જગમ તીર્થ, પર્વત આદિ શાન્ત સ્થળ જ્યાં જ્યાં મહાન્ પુરૂષો ધ્યાનાર્થે વિચર્યા હોય, અને જેમના પાદ પકળની રજથી તેમજ જેમના શુદ્ધ મનના ઉચ્ચ પરમાણુઓથી જેની ભૂમિ પવિત્ર થઈ હોય, જ્યાં તેમની ભવ્ય મૂર્તિઓ સ્થાપન કરેલી હોય અને જે મૂર્તિઓ અત્યારે પણ ખરા ભકતોને જવાબ દેતી હોય એમ જણાય છે, તે મ્થળ અચળ તીર્થ કહેવાય છે અને તે પોતાના મબધમા આવતા અન્ય મનુષ્યોને શુભ વિચારો પેન્વામા મદદગાર ગાય છે આ’ત્મ મુનિ મહાગુરુને જેઓ મ્થળે મ્થળે

વિચરી લોક હિતાયે બોધ આપી સસાર સમુદ્ધી તારવાને પ્રવર્તી રહેલા છે, તેઓ ખરેખર જંગમ (હાલતા) તીર્થ ૩૫ છે.

માટે એવા તીર્થ માટે વ્યય કરવાને પણ ન્યાયથી પેદા કરેલું ધન બહુ ઉપયોગી થઇ પડે છે. તેમજ દીન અનાથ વર્ગને આપી તેમની આધિ તેમજ વ્યાધિનો નાશ કરવો એના જેવું પણ ઉત્તમ કાર્ય બીજું એકપણ નથી. તેનું દાન કરતાં નીચેના શ્લોકમાં જણાવેલી બાબતપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

पात्रे दीनादिवर्गे च दाने विधिवदिष्यते ।

पौष्यवर्गाविरोधेन न विरुद्धं स्वतश्च यत् ॥ ૧ ॥

જે પોતાને વિરુદ્ધ ન હોય તેમજ પોપણ કરવા લાયક સ્ત્રી, પુત્ર, માતા, પિતા આદિ સ્વજનની આજીવિકામાં વિદ્ન ૩૫ ન હોય, તેવું ગરીબ પુરૂષો તથા યોગ્ય પાત્રને આપેલું દાન તે વિધિવત્ આપેલું દાન કહી શકાય. આ ઉપરથી અન્ય કર્તાએ એમ સૂચન કયું છે કે પુત્ર આદિ સ્વજન વર્ગનો તિરસ્કાર કરી મદ્યણુ ધન ધર્મ માર્ગમાં ખરચી ન દેવું, કારણ કે આજીવિકા અર્થે તેમનો તેના ઉપર આધાર છે. “વરના છોકરા ઘટ્ટી ચાટે અને ઉપાધ્યાયને આટો” એ કહેવત આપણને લાગુ ન પડે તે વિચારવા જેવું છે.

ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું ધન તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બન્ને લોકમાં હિતકર થઇ પડે છે અને તેથી ઉલટી રીતે પેદા કરેલા ધન મળ્યાથી અન્યકાર કહે છે —

मूल-अद्वितीयवान्यदित ।

तदनपायित्वेपि मत्स्यादिगलादिवद्विपाकदारुणत्वादिति ॥

અર્થ:—ઉપર જણાવેલા કરતા બીજું તે અહિતને અર્થે જ થાય છે. કારણ કે, તેણુ ધન વિનાશ ન પામે, તોપણ માછલા આદિને પકડવાને નાખેલા કણુક વળગાડેલ લોહાના આંકડાની માફક પરિણામે દારૂણ છે.

મૂળમા એવ શબ્દ મૂકીને ગ્રન્થકારે જણાવ્યું કે અન્યાયથી પેદા કરેલું ધન નક્કી અહિતકારીજ નિવડે છે. કદાચિત્ પાપાનુબધી પુણ્યના ઉદ્ભવથી, કેટલોક સમય તે ધન વિનાશ ન પામે. તોપણ રાચવાનું નથી કેટલાક અજ્ઞાન મનુષ્યો ખીજાઓને અન્યાયથી ધન પેદા કરતા જોઇ લોભાઇ જાય છે, અને લોભને વશ થઇ તે પ્રમાણે આચરવાને દોરાય છે. તેમને ખરેખર રીતે કર્મના નિયમની પ્રતીતિ (વિશ્વાસ) નથી. કારણ કે કર્મનો નિયમ અચળ અને સનાતન છે. તે આપણને જણાવે છે કે, જેવું કરશો તેવું પામશો. તમે છાનો ગુન્હો કરી રાજદંડથી કદાચ બચી જાઓ, પણ કર્મનો નિયમ તો શિખવે છે કે કેવળ તમારા કાર્ય અને વચનને સારૂ નહિ પણ તમારા સારા અથવા નરતા વિચારોને સારૂ પણ તમે જવાબદાર છો તો પછી અન્યાયી આચરણનું દુષ્ટ પરિણામ આવવાનું એ નિઃસંશય વાત છે. માછલા પકડવાને મચ્છીમાર લોકો લોભાના આક્રંડને કણક વળગાડીને જળમા નાખે છે, તે કણકથી લોભાઇને માછલા વિગેરે જળચર પ્રાણીઓ તે ખાવાને સારૂ આવે છે. પણ તે ખાવા જતા તરતજ તે લોભાનો આક્રંડો તેમને તાળવે લોકાય છે, અને આ પ્રમાણે તૃષ્ણા તેમના મરણના કારણભૂત થાય છે માટે અતે જેમા અનિષ્ટ પરિણામ આવવાનું, તેમા કયો બુદ્ધિમત પુરૂષ રાચે? કહ્યું છે કે -

જે સુખમા દિર દુઃખ વમે, મો નુખ નહિ દુઃખરૂપ.

જે ઉત્તંગ દિર ગીર પડે, સો ઉત્તંગ નહિ ભવ કૃપ.

માટે ધન પ્રાપ્ત કરવામા અન્યાય નજ કરવો, એજ ગ્રન્થકારના કથનનું રહસ્ય છે.

અવતરણ—અન્યાયથી ધન પેદા કરવાનો પ્રતિષેધ કરવાથી ધનની પ્રાપ્તિ નહિ થાય, અને તેથી આશ્ચર્યકાનો નાશ થશે, અને તેથી ધર્મના હેતુભૂત ચિત્તની સમાધિ (સ્થિરતા) નાશ પામશે, માટે શું કરવું, એવી આશંકા દૂર કરવાને ગ્રન્થકાર પોતેજ કહે છે —

ન્યાય એવ ત્વર્થાપ્ત્યુપનિષ્તપરોતિ સમયવિદ્ ઇતિ ॥

અર્થ—ન્યાય એજ ધન મેળવવાનો અત્યંત રહસ્યભૂત ઉપાય છે, એમ સિદ્ધાન્તના જાણકાર જણાવે છે

ભાવાર્થ—મનુષ્ય ન્યાયી થયો, એટલે શુભકર્મ ઉપાર્જન કર્યું, અને શુભ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું એટલે ધન તો પોતાની મેળે આવીને તેને મળવાનું એ નિઃસંદેહ છે. પૂર્વના પાપ કર્મના ઉદયથી આ ભવમાં કદાચ ધન ન પણ મળે; તેથી કાંઈ અધર્મા મનુષ્ય તે મેળવવાને અન્યાય આચરણ કરે તો, તેથી ધન ન મળે, એટલુંજ નહિ પણ ભવિષ્યમાં પણ તે અન્યાય આચરણ રૂપ પાપથી તે મેળવવા શક્તિમાન થવાનો નહિ. માટે તે મેળવવાને પાત્ર થવું જોઈએ; અને તે પાત્ર થવાનો ન્યાયાચરણ મિત્રાય બીજો એક પણ માર્ગ નથી. મનુષ્ય કસોટીથી જ આત્મામાં રહેલા ગુણો પ્રકટ કરી શકે છે. અને લોભની જળમાંથી પમાર થવું, એ કાંઈ નાની કસોટી નથી છતાં જેઓ લોભને વશ નહિ થતાં, દુઃખ આવવા છતાં, ન્યાયનેજ વળગી રહે છે તેઓને ગુણબુદ્ધ લક્ષ્મી પોતાની મેળે આવી મળે છે. કહ્યું છે કે:-

નિપાનામિવ મण्डूकाः सरः पूर्णमिवाण्डजाः ।

शुभकर्माणमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः ॥ ૧

नोदन्वानार्थेतामेति न चाम्भोभिर्न पृर्यते ।

आत्मा तु पात्रतां नेयः पात्रतां यान्ति सम्पदः ॥૨॥

દેડકા જેમ કુવા પ્રતિ આકર્ષાય છે, પક્ષિઓ જેમ પૂર્ણ સરોવર પ્રતિ લોભાય છે, તેજ રીતે પરાધીન થયેલી મર્વ સપત્તિઓ શુભકર્મ વાળા પુરુષ તરફ દોરાય છે, અર્થાત્ તેવો પુરુષ તે મેળવે છે.

વળી મમુઃ જળની યાચના કરતો નથી, છતાં જળવડે નથી પુરાતો એમ નથી; અર્થાત્ જળવડે પુરાય છે. માટે આત્માને પાત્ર બનાવવો. કારણ કે સપત્તિઓ પાત્ર મનુષ્ય તરફ આકર્ષાય છે.

“ઈચ્છા કરો તે પડેલા તે મેળવવા પાત્ર થાઓ” એ વાચ્ય કદી ભુલવું જોઈતું નથી.

અવતરણ—ન્યાયથી જ ધન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એમ શ્રી રીતે કહી ગદાય? એવી ગદાના મમામાન અર્થે અન્નદાન પોતે જ કરે છે

તતો હિ નિયમતઃ પ્રાતિવન્ધકકર્મવિગમ ઇતિ ॥

અર્થ—કારણ કે ન્યાયથીજ નિશ્ચયે કરીને ધન મેળવવામાં પ્રતિબંધરૂપ લાભાન્તરાય કર્મનો નાશ થાય છે.

ભાવાર્થ—કર્મ એ સૂર્યરૂપ આત્માના પ્રકાશને ઢાકનાર વાદળરૂપ છે. જેમ સૂર્ય ઉગરૂપે પ્રકાશે, એટલે વાદળાં પોતાની મેળે વિખરાઇ જાય છે, તેજ રીતે જ્યારે આત્મા જેનો સ્વભાવ સત્ય અને ન્યાયી છે, તે પોતાના ન્યાય સ્વરૂપમાં પ્રવર્તે, એટલે કર્મરૂપ વાદળાનાશ પામવાના. આ રીતે ન્યાયાચરણથી લાભાન્તરાય રૂપ કર્મ નાશ પામવાથી, ધન સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. તેજ ગ્રન્થકાર જણાવે છે.

મૂલ—સત્યાસ્મિન્નાયત્પામર્થાસિદ્ધિરિતિ ॥

અર્થ—લાભાન્તરકાય કર્મનો નાશ થાય છે, ત્યારે આગામીકાળે (ભવિષ્યમાં) ધન પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભાવાર્થ—જે વિગ્નરૂપ હોય, તેનો નાશ થાય એટલે તે વસ્તુ મળે તે તો સ્વાભાવિક નિયમ છે. તેજ પ્રમાણે ધનનો લાભ તેમાં અતરાય (હરકત) રૂપ જે કર્મ હતું, તે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ન્યાયયુક્ત આચરણથી નાશ પામ્યું. એટલે ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે ન્યાયયુક્ત વર્તન રાખવું.

અતોઽન્યથાપિ પ્રવૃત્તો પાક્ષિકોઽર્થલાભો ।

નિઃસંશયસ્ત્વનર્થ ઇતિ ॥

અર્થ—તેથી અન્ય પ્રકારે પ્રવૃત્તિ કરવાથી, ધનનો લાભ વિકલ્પે છે, પણ અનર્થ તો નિઃસંશય છે.

ભાવાર્થ—ઉપર જણાવી ગયા કે ન્યાયયુક્ત આચરણ કરવું; તેથી અન્ય પ્રકારે પ્રવૃત્તિ કરવાથી, અર્થાત્ અન્યાયયુક્ત આચરણથી અર્થલાભ તો વિકલ્પે છે. ધનપ્રાપ્તિ થાય પણ ખરી અથવા ન પણ થાય કદાચિત્ પૂર્વના પુણ્યોદયથી તેને અન્યાયી વર્તન છતાં પણ ધનની પ્રાપ્તિ થાય, પણ તેથી આનંદ માનવાનો નથી, કારણ કે તે કાર્યથી તેનું પૂર્વનું પુણ્ય નાશ પામ્યું, અને જે અશુભ કર્મ અન્યા-

ચાચરણથી ઉપાન્ન્યું, તેનું અદિતકારી કળ તો અવશ્ય તેને ભોગવું
જ પડશે. કહ્યું છે કે:-

અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં । કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ ॥

નાભુક્તં શીયતે કર્મ । કલ્પકોટીશતૈરપિ ॥

કરેલું શુભ અથવા અશુભ કર્મ અવશ્ય ભોગવુંજ પડશે;
સેંકડો કરોડો કલ્પકાળ પમાર થાય, તોપણ કરેલું કર્મ ભોગવ્યા
વિના નાશ પામતું નથી. માટે કર્મના નિયમમાં પ્રતીતિ રાખી અ-
ન્યાય આચરણથી વિમુખ રહેવું, તેમાજ આત્મત્રેય રહેલું છે. જે
મનુષ્ય વિચારવત હોય તો તેને વારને અન્યાયયુક્ત પ્રવૃત્તિ બંધ
કરવાનાં ધણા કારણો છે. કોઈ પણ રીતે તેની પ્રવૃત્તિ તે મબત્તી
શકતીજ નથી. કહ્યું છે કે:-

ગજદણ્ડમયાત્પાપં નાચરત્યધમો જનઃ ।

પરલોકમયાન્મથ્યઃ સ્વભાવાદેવ ચોત્તમઃ ॥

અધમ પુરૂષ રાજદંડના ભયથી, મધ્યમ પુરૂષ પરલોકના ભયથી,
અને ઉત્તમ પુરૂષ તો સ્વભાવથીજ પાપકર્મ કરતો નથી.

જે ઉત્તમ પુરૂષો છે, તેમનો તો સ્વભાવજ તેમને ન્યાય તરફ
દોરે છે. તેઓ તો, મર્વ આત્મા સત્તાએ એક સરખા છે, એ અચળ
મિદાન્તને અનુભવનારા છે. જ્યારે આત્મા સરખા છે, તો પછી
બીજા આત્માને છેતરવામા શું આપણે આપણી જાતનેજ નથી
છેતરતા ? વળી અન્યાય આચરણથી વિશ્વાસઘાત થાય છે. અન્ય
હવે દુઃખ થાય છે, અને પોતે તેની સ્થિતિમાં હોય તો પોતાને
કેટલું દુઃખ થાય તેનો વિચાર કરી જેથી બીજા પ્રાણીને અશાન્તિ
થાય, ઉદ્વેગ થાય, તેવું અશુભ કાર્ય ઉત્તમ પુરૂષો કરે જ નહિ.
આવા બધા વિચારો તેમના હૃદયમાં રમણતા કરી રહે છે. તેથી
પાપાચરણ તો તેમના સ્વભાવને જ વિરુદ્ધ લાગે છે, અને તેમની
પ્રવૃત્તિ અદર્શિય પરોપકારમય ન્યાયાચરણ તરફજ થાય છે જે
મધ્યમ વર્ગના પુરૂષો છે, તેઓનો સ્વભાવ હજી ન્યાયમય થયેલો
નથી. ક્ષોભ અને ન્યાય સુદ્ધિ વચ્ચે તેમના હૃદયમાં ભારે યુદ્ધ થાય

છે. લોભ તેમને તાત્કાલિક લાભ દેખાડી અન્યાયી વર્તન તરફ દોરે છે, ત્યારે ન્યાયપુદ્ધિ ભવિષ્યમા તેથી નિપજતા અનિષ્ટ પરિણામ તરફ તેઓનું ધ્યાન દોરી, અશુભ કાર્ય કરતા અટકાવે છે. આ યુદ્ધમાં ક્ષણવાર લોભવૃત્તિ વિજયી નીવડે છે, ક્ષણવાર ન્યાયપુદ્ધિ પોતાનું રાજ્ય સ્થાપન કરે છે. પણ છેવટે અનુભવદ્વારા તેમજ ઉપ-દેશદ્વારા મેળવેલા બોધથી પરલોકના ભયથી ડરીને ન્યાયમાર્ગ પરજ તે ચાલે છે. વળી ત્રીજા વર્ગના સામાન્ય મનુષ્યો, જેને આ શ્લોક-માં અધમ કહેવામા આવ્યા છે, તેઓ તો ફક્ત રાજદંડના ભયથી, અથવા લોકોમા આખર જશે, તેવા ભયથી અન્યાયથી દૂર રહે છે. જ્યાં સુધી ઉત્તમ આશયથી અન્યાયનો ત્યાગ થાય ત્યાં સુધી તો સાચું પણ તે ન થાય, તોપણ છેવટ રાજદંડ જેવા કનિષ્ઠ કારણનો પણ આશ્રય લેઈ, અન્યાયયુક્ત આચરણનો ત્યાગ કરવો. ધન તે આત્માની વસ્તુ નથી તે આવે છે ને જાય છે પણ આત્મગુણ જે મલીન થાય છે તેને સુધારતા અનેક ભવો ચાલ્યા જાય છે, માટે આત્મકલ્યાણાર્થીએ ન્યાયી વર્તન રાખવું, એજ પુનઃ પુનઃ અન્યકાર સૂચવે છે. ટુંકાણુમા શ્રાવકપણાને યોગ્ય થવાને ‘ન્યાયસમ્પન્નાર્થિભવ’ એ ગુણ પ્રાપ્ત કરવો કે જેથી ઉત્તરોત્તર ધર્મના ઉચ્ચ પગથીઆપર બેઠક રીતે પગ મૂકી શકાય.

માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણો પૈકી બીજા ગુણ; સારી રીતે યોજાયલું લગ્ન.

મૂલ—તથા સમાનકુલશિલાદિભિરગોત્રજૈવૈવાહ-

મન્યત્ર વહુવિરુદ્ધમ્ય ઇતિ ॥

અર્થ—ઘણા લોક સાથે જે મનુષ્યોને વિશેષ છે, તેમના શિવાય સમાન કુળશીળવાળા અન્ય ગોત્રીઓની સાથે વિવાહ (લગ્ન) સખધ કરવો.

ભાવાર્થ—લગ્નના ઉચ્ચ હેતુ પુરૂષ અને સ્ત્રીને પ્રેમમય મા-કળથી જોડી સસાર-તૈદા સુખેથી ચલાવવાનો હોય છે. સ્ત્રીને મહ-

ધર્મચારિણી કહેવામાં આવે છે, તે પરથી જણાય છે કે દેવળ સાંમા-
રિક વિષયમાંજ તેની જરૂર છે, એટલુંજ નહિ પણ ધાર્મિક બાબ-
તમાં પણ તે ભાગ લેવાને, તેમજ માદાચ્ચ કરવાને યોગ્ય છે. હવે
તેવા સ્ત્રી પુરોનો મબધ ઈચ્છતા માતપિતાએ કંઈ બાબનો પર
ખાસ લક્ષ આપવું તે મળના શબ્દોપરથી સ્પષ્ટ માલમ પડે છે. પ્રથમ
તો અંચકર્તાના મત પ્રમાણે ઘણા લોક જેના વિરોધી છે તેવા મનુ-
ષ્યના પુત્ર અથવા પુત્રી માથે વિવાદ કરવો ઉચિત નથી. કારણ કે
તેમ કરવામાં અનેક અનર્થ છે. જે મનુષ્યને બહુ શત્રુ હોય, જેના
બહુ વિરોધી હોય તેને કદાપિ શાન્તિ હોતી નથી. તેનું ચિત્ત મદા
ઉદ્વેગમાં ગ્રહે છે, તો તેવા મનુષ્ય માથે મબધ બાધવાથી ગો લાભ
મેળવવાની આશા સખી શકાય? પણ તેથી ઉત્પદ્યુ તેઓ નિરપરાધી
હોય તોપણ તેમની માથે મબધ બાધવાથી દોષવાન્ હરે છે, અને
લોકોની પ્રીતિ ઓછી થાય છે, અને તે અનેક અનર્થના કારણ-
ભૂત બને છે.

હવે સમાન કુળશીળવાળા એ વિગેવણુનું શું માર્થકર્ણ છે
તેનો વિચાર કરીએ. જે બન્નેના કુળ એક સરખાં ન હોય, અથવા
તેમાં ઉચ્ચ નીચનો ભેદ હોય, અને કુળ પ્રમાણે ધનમંપત્તિમા પણ
ફેર હોય તો તેમા નીચે પ્રમાણે પરિણામ નિપજવાનો મભવ રહે છે.

ઉચ્ચ કુળમા જન્મેલી યૌવવવાળા કન્યા હલકા કુળમાં જન્મેલા
પોતાના પતિની, ધન તથા કુળના મદથી, અવગણના કરે; અને તેજ
રીતે પતિ ઉચ્ચ કુળનો હોય અને કન્યા હલકા કુળની હોય તો તે
પતિ કન્યાને તુચ્છ ગણી તેનો અનાદર કરે.

હવે સરખા શીળવાળા પતિ અને પત્ની હોવાં જોઈએ. કારણ
કે તેમના ગુણ દોષમાં, તેમની માનસિક સંપત્તિમાં, અને તેમના
આચાર વિચારમા જે બહુજ તફાવત હોય છે, તો બન્નેના સ્વભાવ
મળતા આવતા નથી. અને બન્નેને ભાગે દુઃખ થાય છે, એક બી-
જાથી તેઓ કટાણે છે, અને પરિણામ બ્યભિચાર આદિ દુષ્ટ દોષોમાં
આવે છે. માટે તેવા પરિણામ ન આવે તે માટે લાયક દંપતીની

જોડ ખોળવી એ માતૃપિતાનો પવિત્ર ધર્મ છે. ઘણા પુરૂષોનો ગૃહ-સંસાર ખેદકારક નીવડે છે, તેમા એ મુખ્ય કારણો છે. એક બાળ-લગ્ન, અને બીજી સ્ત્રીઓની અજ્ઞાન સ્થિતિ. બાળલગ્ન કરવામાં આવે એટલે તે બાળક સ્ત્રી પ્રતિ પોતાનો ધર્મ શુ છે તે સમજતો ન હોય, અને પતિ પ્રતિ પોતાની શી ફરજ છે એ તે બાળા સમજતી ન હોય, તો પછી સહજ વાતમા મતભેદ પડે એ સ્વાભાવિક છે; તેવા મતભેદ જીવનપર્યંત ચાલતા જોવામા આવે છે, અને બન્નેની સ્થિતિ ખરેખર દુઃખમય થાય છે. બીજું સ્ત્રીઓની અજ્ઞાનતા એ એક અસાધારણ કારણ છે જ્યાં સુધી સ્ત્રીઓ અજ્ઞાત હોય ત્યાં સુધી પતિસેવા કેવી રીતે સમજે અથવા બાળકોને ઉછેરી કેવી રીતે મોટાં કરવાં એ ક્યાંથી જાણે ? અથવા પોતાની શક્તિ ઉપરાત ખર્ચ કરવામા પતિને શુ દુઃખ વેઠવું પડતું હશે, તેની એને ક્યાંથી ખબર પડે ? તે તો અજ્ઞાનના પ્રવાહમાં તણાતી જાય છે, અને અન્ય જાહેનપણીઓના કથનપરથી ગમે તેવી માગણી કરતાં અચકાતી નથી. બિચારી અજ્ઞાતાની સ્થિતિ ઘણી શોચનીય છે; જ્યાં સુધી સ્ત્રીઓ અજ્ઞ છે, ત્યાં સુધી સંસારવ્યવહાર સુખમય હોવાની આશા રાખવી એ હવામા બાયકા ભરવા જેવું છે. માટે તેમને બજાવી, ઉત્તમ આચારવાળી બનાવી લાયક વરને મેળવી. કયા પુરૂષોને કન્યા ન દેવી તે મબધી લૌકિકશાસ્ત્ર કહે છે.-

મૂર્ધનિર્ધનદૂરસ્થશૂરમોક્ષાભિલાષિણામ્ ।

ત્રિગુણાધિકવર્ષાણાં તેષાં કન્યા ન દીયતે ॥

અર્થ—મૂર્ખ, નિર્ધન, દૂર રહેનાર, લડવૈયો, વૈરાગી, અને કન્યાની ઉમ્મરથી ત્રણગણી ઉમ્મર કરતા વધારે વર્ષ વાળાને કન્યા ન આપવી

વળી એક ગોત્રવાળા સાથે લગ્નવ્યવહાર ન કરવો આ કહેવું ઘણું વિચારપૂર્વક છે. તે પ્રમાણે કરવાથી ગોત્રના પુરૂષ વચ્ચે રહેતો જ્યેષ્ઠ અને કનિષ્ઠનો વ્યવહાર (મોટા નાનાનો વ્યવહાર) નાશ પામે છે. કન્યાનો પિતા વય તથા વૈભવમા જ્યેષ્ઠ હોય તોપણ જમા-

ધના પિતાની અપેક્ષાએ કનિષ્ઠ બને છે. અને આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા
ગ્નો નાશ થવાથી વિનયનો નાશ થાય છે; અને વિનયનો નાશ
વાથી અનુક્રમે અનર્થ પરપરા ઉદ્ભવે છે.

આ તો એકમામાન્ય કારણ ટીકાકારના મત પ્રમાણે દર્શાવ્યું, પ
તેના કરતા પણ બીજું એક અધિક પ્રબળ કારણ છે, જેને હાલ
મેડીકલમેન (ડોક્ટરો) પણ પૂરવાર કરી આપે છે. એકજ ગોત્ર
ઉત્પન્ન થયેલાં પુત્ર પુત્રી આદિનો માંહોમાહે પરસ્પર લગ્ન સખ
કરવામાં આવે તો તે મજબૂતી ઉત્પન્ન થતાં બાળકો શરીરે અશક્ત
અને નિર્બળ માલુમ પડે છે.

ટીકાકારે—કૌટિલ્ય નીતિશાસ્ત્રનું કેટલુંક વિવેચન આપેલું
નીચે પ્રમાણે છે:—

વરની ઉમ્મર મોળ વર્ષની, અને કન્યાની ઉમ્મર બાર વર્ષ
જોઈએ. અગ્નિ તથા દેવતાઓની માફી મહિત જે વર તથા કન્યા
હસ્ત મેળાપ થાય તેનું નામ લગ્ન કહેવાય. તેના આઠ ભેદ છે.

(૧) આહુત્ય વિવાહ જેમાં કન્યાને વસ્ત્રાલંકાર પહેરાવીને
આ મહા બાગ્યશાળી પુરુષની મહધર્મચારિણી થા' એમ કહી
વરને આપવામાં આવે તે વિવાહ.

(૨) પોતાના ઘરના વૈભવને ઉચિત દ્રવ્ય, વરને આપી કન્યા
દાન કરે તે પ્રાગ્નપાત્ય વિવાહ.

(૩) ગાયનું જોડણું આપી કન્યાદાન આપવું તે આર્પ વિવાહ.

(૪) ઋત્વિજને યજ્ઞ (દાન પૂજનાદિક) ને અર્થે કન્યાપ્રદાન
કરવું તે દૈવ વિવાહ. ઉપર જણાવેલા ચાર પ્રકારના વિવાહ ધર્મ
યુક્ત કદી શકાય, કારણ કે ગૃહસ્થાશ્રમને યોગ્ય ક્રિયાના કારણે
છે, અને તેમાં માતૃપિતા બધું વર્ગ આદિ સ્વજનઆદિની સમ્મતિ

(૫) એક બીજાપર પ્રીતિ થવાથી વિવાહ કરવો તે ગાન્ધર્વ
વિવાહ.

(૬) દોષ પાળ પ્રકારની મરત કરીને કન્યા આપવી
આમુર વિવાહ.

(૭) બળાતકારથી કન્યાગ્રહણ તે રાક્ષસ વિવાહ.

(૮) સુતેલી અથવા પ્રમાદથી ફરતી કન્યાનું હરણ કરવું તે પૈશાચ્ય વિવાહ.

છેલ્લા જણાવેલા આ ચાર વિવાહ અધર્મયુક્ત છે, પણ તેમાં પણ પરસ્પરની રૂચિ હોય તો ધર્મયુક્ત માનવામાં આવે છે હવે વિવાહનો લાભ શુદ્ધ કુલરત્નરૂપી સ્ત્રી છે, અને સારી સ્ત્રીથી સુસંતતિ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે, તેથી ચિત્તની શાન્તિની આશા રહે છે. કારણ કે સ્ત્રી કુલીન હોય, પોતાનો ધર્મ સમજતી હોય, અને પુત્ર ઉમદા ગુણવાળો હોય તો તેને કોઈ પ્રકારની ધરતી ચિંતા રાખવી પડતી નથી, અને ચિત્ત હમેશા પ્રસન્ન રહે છે. વળી ખ્હારથી કટાળાને, ઉદ્દેગ પામીને અને થાકીને આવ્યો હોય તે વખતે તે સુપ્રસન્ન સ્ત્રી પોતાના મધુર શબ્દોથી, તેને આશ્વાસન આપી, તેના દુઃખમાં ભાગ લેઈ તેનું દુઃખ અર્ધું કરી નાખે છે. વળી કુલીન સ્ત્રી ધરસ સાર કેવી રીતે ચલાવે તો સારી રીતે સમજે છે, અને કુલીનતાને લીધે ઉમદા ગુણો તેનામાં સ્વાભાવિક માત્રામાં પડે છે વળી, તે અતિથી, ગુરૂ, સ્વજન, આદિનો સત્કાર કેવી રીતે કરવો તે બરોબર જાણે છે. જેને જેવો ઘટે તેવો આદરમત્કાર આપવો એ પુરૂષો કરતાં સ્ત્રીઓ સારી રીતે પીછાણે છે. હવે આની સ્ત્રીઓ અશુદ્ધ માર્ગ તરફ ન દોરાય તે માટે ટીકાકાર નીચે પ્રમાણે ઉપાય જણાવે છે—

गृहकर्मविनियोगः परिमितोऽर्थसंयोगः ।

अस्वातन्त्र्यम् सदा च मातृतुल्यस्त्रीलोकावरोधनम् ॥ ૧ ॥

(૧) ગૃહ સંબંધી કામકાજ સોંપવું; તેમ કરવાથી તેનું મન તે કાર્ય કરવામાં રોકાયે; એટલે તેને નિવૃત્તિ અથવા અવકાશનો બહુ સમય મળશે નહિ. તથા ધરનો કારભાર તેને સોંપવાથી, આ કાર્ય મારે કરવાનું છે એવી બુદ્ધિથી તે સારી રીતે કરશે; અવકાશનો સમય ઓછો હોવાથી કુચલી અથવા પારકાની નિન્દા પણ થઈ શકશે નહિ, તેમજ હલકી સ્ત્રીઓની માન્યતા દરવાનો પ્રમગ પણ આવશે નહિ.

(૨) કેટલુંક ધન તેને આપી મુકવું, આમ કરવામાં બે હેતુ રહેલા છે. એક તો પોતાને નહવું ખરચ કરવા કાંઈ પૈસા જોઈતા હોય તેમાંથી તે ખરચી શકે, અને પૈસાના લોભથી અન્યાય માર્ગે જતા અટકે, વળી પોતે પરગામ ગયો, અને પરોણા વિગેરે તેને ઘેર આવ્યું હોય તો તેણીને આપી મુકેલા ધનમાંથી ખરચ કરી ધરની જાતી લાજ અટકાવી રાખે.

(૩) અસ્વાતંત્ર્યપણું: સ્ત્રીને એટલી બધી સ્વતંત્રતા ન આપવી કે પોતાની મરજી મુજબ આચરી શકે, તેને નિયમમાં રાખવી, અને તેનું રક્ષણ કરવું. બાળપણમાં સ્ત્રીનો રક્ષક પિતા છે, યુવાવસ્થામાં પતિ રક્ષક છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર તેનો રક્ષક છે. આમ ત્રણે સમયમાં રક્ષણ કરાયેલી સ્ત્રી નિયમનો ભંગ કરી શકતી નથી. વળી દીકાકારના મત પ્રમાણે બીજા મનુષ્યોના મનમાં એમ આવે કે આ ઘરમાં સ્ત્રીનું ચલણ છે એવી સ્વતંત્રતા ન આપવી.

(૪) વૃદ્ધ અને માતા તુલ્ય સ્ત્રીઓની મોખતમાં રાખવી. વૃદ્ધ અને મુશીલ સ્ત્રીઓનો સગ થવાથી પોતાની હલકી વૃત્તિઓ કમ-જાનમાં રાખતા શિખરે અને તેથી મદગુણો મેળવશે. જે ઘરમાં વૃદ્ધ સામુઓ હોય છે તે ઘરમાં ભાગ્યેજ અનિષ્ટાચાર સાંભળવામાં આવે છે. પણ જ્યારે માસુ હોતી નથી અને કુળવધૂના હાથમાં સર્વ મત્તા આવે છે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારના અનર્થનો સંભવ રહે છે. માટે તેવી મુશીલ અને ગુણવાળી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓની મોખતમાં રાખવી. આ પ્રમાણે સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવાના ચાર ઉપાય દીકા-કાર જણાવે છે.

આ વિષય સમાપ્ત કરતાં પહેલાં તે સંબંધી એક શંકાનું નિવારણ કરવું એ ઉચિત જણાય છે. કોઈ શંકા કરે કે આમ લોકોની મમક્ષ લગ્ન કરવા કરતાં તૈયાર વેચ્યા મળી જાય તો તેથી શું ન સરે ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં દીકાકાર જણાવે છે:—

रजकशिलाकुङ्कुरकर्परसमा हि वेश्याः

कस्तासु कुलीनो रज्येत ।

શતો દાન દૌર્ભાગ્યં સત્કૃતૌ પરોપભોગ્યત્થં,

આસક્તૌ પરિભવો મરણં વા ॥

મહોપકારેઽપ્યનાત્મીયત્વં, વહુકાલસમ્બન્ધેઽપિ ત્યક્તાનાં ।

તદૈવ પુરુષાન્તરગમનમિતિ વેશ્યાનાં કુલાગતો ધર્મ ઇતિ ॥

વેશ્યા તે ધોખીને ધોવાની શિલા અથવા કુતરાની ચાટચ ખરો-
ખર છે (ધોખીની શિલાપર જે આવે તે ધુવે, અને કુતરાની ચાટચમા
જે કુતર આવે તે મુખ ધાલે) ક્યો કુલીન પુરુષ તેમા રાચે ? તેને
દાન આપવાથી દુર્ભાગ્ય આવે છે, અથવા મનુષ્ય દરિદ્રી થાય છે
તેણીને કરેલો સત્કાર ખીજના ઉપભોગમા આવે છે. ઘણી આસ-
ક્તિથી પરાભવ અથવા મરણ નિપજે છે. મોટો ઉપકાર કર્યા છતાં
તે પોતાની ચતી નથી

બહુ કાળનો સખધ હોય તોપણ તેનો ત્યાગ કર્યો એટલે
ખીજ પુરુષ સાથે તેજ સમયે સહવાસ કરે છે. ઇત્યાદિ અનર્થનાં
કારણ વિચારી સુમનનોએ કુલીન અને શીળવાળી સ્ત્રી સાથે લગ્ન
મુખધ બાધવો એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે આ પ્રમાણે માર્ગા-
નુસારિપણના ખીજ ગુણનું વર્ણન પુઃ થયુ

ત્રીજે ગુણ ચેતીને ચાલવા સંબંધી.

હવે ગ્રન્થકાર ત્રીજા ગુણનું વિવેચન કરે છે:—

દૃષ્ટદૃષ્ટવાધામીતિતેતિ ॥

અર્થ—જેવામાં આવતા તેમજ નહિ જેવામાં આવતા
અનેક ઉપદ્રવોથી ભય પામી વર્તણુ, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય
ધર્મ છે.

ભાવાર્થ—આ જગતમા જે અન્યાય અથવા અધર્માચરણ
થાય છે, તેમાથી કેટલાકનાં ફળ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને કેટલાકનાં
ફળ અનુમાનથી જણાય છે, મોટે તેવા અનિષ્ટ પરિણામવાળા કાર્યથી
દૂર રહેવુ. જે મનુષ્યના મનમાં પાપાચરણનો ખરેખરો ભય હોય તો
તેના કારણોનો દરથી ત્યાગ કરવા તે પ્રયત્ન કરે હવે કયા આવ

રણો પ્રત્યક્ષ દુષ્ટ પરિણામવાળાં છે ? અન્યાયવ્યવહાર, જુગાર, પર-
જીગમન, ચોરી, આ મર્ચ તો આ જગતમાં પણ અનેક પ્રકારની
વિટબનાના કારણભૂત થતા દૃષ્ટિએ પડે છે.

હવે કેટલીએક એવી બાબતો છે કે જેમાં રાજ્યતરફથી કંઈ
પણ ભય થાય નહિ. પણ ધર્મશાસ્ત્રો તેમને મહાપાતકરૂપ માને છે.
અને તેના કળરૂપે સંસારમાં અનેક ભવ સુધી રખડવાનું બતાવે છે.
તેવાં કાર્યનું કળ આપણને જણાય નહિ; છતાં ધર્મશાસ્ત્રોપર વિશ્વાસ
રાખી યુક્તિપૂર્વક તેનો વિચાર કરી તેવા કળથી બીડીને દુષ્ટ આચ-
રણ ન કરવું તેનું નામ પણ ધર્મ છે.

દૃષ્ટાન્ત તરીકે મધમાસ ભોજન, અશુદ્ધ વિચાર, લોકોનું ખુર-
કરવાના સકલ્પ, મનમાં ભારે ક્રોધ, આ વગેરે અનેક હલકા પ્રકાર-
નાં આચરણ છે, જેમાં આ જગતમાં કોઈ તરફનો ભય હોતો નથી
પણ તેથી કર્મના અચળ નિયમ પ્રમાણે મહાદુઃખ ભોગવવું પડે છે.
માટે તેવા ઉપદ્રવથી ડરીને શુદ્ધ માર્ગે ચાલવું, અને આત્માને મલીન
થવા ન દેવો. રાજ્યદંડના ભયથી તેમજ પરલોકના ભયથી ડરીને
દ્રવ્ય તથા ભાવથી આત્માને શુદ્ધ રાખવો, એજ અન્યકારનો આ
મતમાં આશય જણાય છે.

ચોથો ગુણ સત્પુરુષોની પ્રશંસા.

મૂલ—તથા શિષ્ટાચારપ્રશંસનમિતિ ॥

અર્થ—વળી સારા પુરુષોના આચરણની પ્રશંસા કરવી.

ભાવાર્થ—મારા પુરુષો અથવા શિષ્ટ પુરુષો પ્રથમ કોને કહેવા
તે જાણવું બહુજ જરૂરનું છે. સદાચારમાં વર્તતા વૃદ્ધ અને જ્ઞાની
પુરુષોની સમીપમાં રહી, વિશુદ્ધ શિક્ષા (ઉપદેશ) જેમણે પ્રાપ્ત કરી
છે તે શિષ્ટ પુરુષો કદી શકાય. તેઓના આચારવિચાર તે શિષ્ટા-
ચાર કહેવાય.

શિષ્ટ પુરુષોના સર્વ ગુણોનું વર્ણન કરવું તે તો અશક્ય છે, પણ
તેમાંના મુખ્ય ગુણોનું વીકાર વર્ણન કરે છે.

લોકાપવાદમીરુત્વં દીનામ્બુદ્ધરણાદરઃ ॥
 કૃતજ્ઞતા સુદાક્ષિણ્યં સદાચારઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥
 સર્વત્ર નિન્દાસંત્યાગો વર્ણવાદશ્ચ સાધુષુ ॥
 આપદ્યદૈન્યમત્યન્તં તદ્વત્સંપદિ નમ્રતા ॥
 પ્રસ્તાવે મિતભાષિત્વમવિસંવાદનં તથા ॥
 પ્રતિપન્નાક્રિયા ચેતિ કુલધર્માનુપાલનમ્ ॥
 અસદ્વ્યયપરિત્યાગઃ સ્થાને ચૈવ ક્રિયા સદા ॥
 પ્રધાનકાર્યે નિર્વન્ધઃ પ્રમાદસ્ય વિવર્જનમ્ ॥
 લોકાચારાનુવૃત્તિશ્ચ સર્વત્રૌચિત્યપાલનમ્ ॥
 પ્રવૃત્તિર્ગર્હિતે નેતિ પ્રાણૈઃ કઠગતૈરપિ ॥

લોકના અપવાદથી ભય રાખવો, ગરીબ પુરૂષોનો ઉદ્ધાર કરવામાં આદર કરવો, કૃતજ્ઞતા (કરેલા ગુણનું જાણુવાપણું) રાખવી, સુદાક્ષિણ્ય જાળવવું, સદાચાર સેવવો, સર્વ પ્રકારે નિન્દાનો ત્યાગ કરવો, રૂઢા પુરૂષોની પ્રશંસા કરવી, દુઃખમાં પણ દીનતા ધારણ ન કરવી, સુખમાં નમ્રતા ધરવી, પ્રમગે ઉચિત બોલવું, કોઇની સાથે વિરોધ ન કરવો, અગીકાર કરેલું કરવું, કુળધર્મ પાળવો, ખોટા ખરચનો ત્યાગ કરવો. યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય ક્રિયા કરવી, ઉત્તમ કાર્યમાં મન્યા રહેવું, પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો, લોકાચાર પાળવો, સર્વત્ર ઉચિતનું રક્ષણ કરવું પ્રાણ કહેવાળા હોય તોપણ નિન્દિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી આ આદિ ખીન્ન અનેક શુભ ગુણવાળાની પ્રશંસા કરવી. મનુષ્ય પ્રશંસા ક્યારે કરે છે તે વિચારવા જેવું છે જ્યારે તે ગુણોને પોતે ઉચ્ચ ધારતો હોય ત્યારેજ તેની પ્રશંસા કરે છે. એ તો એક સામાન્ય નિયમ છે કે જે વસ્તુ આપણને પ્રિય લાગે અથવા આનંદકારક જણાય તે મેળવવાને સ્વાભાવિક પ્રયત્ન થાય છે, માટે ઉપર જણાવેલા શિષ્ટ પુરૂષોની પ્રશંસા કરવાથી તેમના જેવો થવાને તે મનુષ્ય દોરાય છે, અને પોતે ગુણગ્રાહી બને છે. દીકાર ૫ તેજ કહે છે

રહો પ્રત્યક્ષ દુષ્ટ પરિણામવાળાં છે? અન્યાયવ્યવહાર, જુગાર, પર-
ત્રીગમન, ચોરી; આ મર્વ તો આ જગતમાં પણ અનેક પ્રકારની
વિટબનાતા કારણભૂત થતાં દૃષ્ટિએ પડે છે.

હવે કેટલીએક એવી બાબતો છે કે જેમાં રાજ્યતરફથી કંઈ
પણ ભય થાય નહિ. પણ ધર્મશાસ્ત્રો તેમને મહાપાતકરૂપ માને છે.
અને તેના ફળરૂપે સસારમાં અનેક ભવ સુધી રખડવાનું બતાવે છે.
તેવાં કાર્યનું ફળ આપણને જણાય નહિ, છતાં ધર્મશાસ્ત્રોપર વિશ્વાસ
રાખી યુક્તિપૂર્વક તેનો વિચાર કરી તેવા ફળથી બહીને દુષ્ટ આચ-
રણ ન કરવું તેનું નામ પણ ધર્મ છે.

દૃષ્ટાન્ત તરીકે મદ્યમાસ ભોજન, અશુદ્ધ વિચાર, લોકોનું ખુરં
કરવાના સકલ્પ, મનમાં ભારે દોષ, આ વગેરે અનેક હલકા પ્રકાર-
નાં આચરણ છે, જેમાં આ જગતમાં કોઈ તરફનો ભય હોતો નથી
પણ તેથી કર્મના અચળ નિયમ પ્રમાણે મહાદુઃખ ભોગવવું પડે છે.
માટે તેવા ઉપદ્રવથી ડરીને શુદ્ધ માર્ગે ચાલવું, અને આત્માને મલીન
થવા ન દેવો. રાજ્યદંડના ભયથી તેમજ પરલોકના ભયથી ડરીને
દ્રવ્ય તથા ભાવથી આત્માને શુદ્ધ રાખવો, એજ ગ્રંથકારનો આ
મત્રમાં આશય જણાય છે.

ચોથો ગુણ સત્પુરુષોની પ્રશંસા.

મૂલ—તથા શિષ્ટાચારપ્રશંસનમિતિ ॥

અર્થ—વળી સારા પુરુષોના આચરણની પ્રશંસા કરવી.

ભાવાર્થ—સારા પુરુષો અથવા શિષ્ટ પુરુષો પ્રથમ કોને કહેવા
તે જાણવું બહુજ જરૂરનું છે. સદાચારમાં વર્તતા વૃદ્ધ અને જ્ઞાની
પુરુષોની સમીપમાં રહી, વિશુદ્ધ શિક્ષા (ઉપદેશ) જેમણે પ્રાપ્ત કરી
છે તે શિષ્ટ પુરુષો કંઈ શકાય. તેઓના આચારવિચાર તે શિષ્ટા-
ચાર કહેવાય.

શિષ્ટ પુરુષોના મર્વ ગુણોનું વર્ણન કરવું તે તો અશક્ય છે, પણ
તેમાંના મુખ્ય ગુણોનું ટીકાકાર વર્ણન કરે છે.

લોકાપવાદભીરુત્વં દીનામ્બુદ્ધરણાદરઃ ॥

કૃતજ્ઞતા સુદાક્ષિણ્યં સદાચારઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥

સર્વત્ર નિન્દાસંત્યાગો વર્ણવાદશ્ચ સાધુષુ ॥

આપદ્યદૈન્યમત્યન્તં તદ્વત્સંપદિ નમ્રતા ॥

પ્રસ્તાવે મિતભાષિત્વમવિસંવાદનં તથા ॥

પ્રતિપન્નાક્રિયા ચેતિ કુલધર્માનુપાલનમ્ ॥

અસદ્વ્યયપરિત્યાગઃ સ્થાને ચૈવ ક્રિયા સદા ॥

પ્રધાનકાર્યે નિર્વન્ધઃ પ્રમાદસ્ય વિવર્જનમ્ ॥

લોકાચારાનુવૃત્તિશ્ચ સર્વત્રૌચિત્યપાલનમ્ ॥

પ્રવૃત્તિર્ગર્હિતે નેતિ પ્રાણૈઃ કળ્થગતૈરપિ ॥

લોકના અપવાદથી ભય રાખવો, ગરીબ પુરૂષોનો ઉદ્ધાર કરવામાં આવર કરવો, કૃતજ્ઞતા (કરેલા ગુણનું જાણવાપણું) રાખવી, સુદાક્ષિણ્ય જાળવવું, સદાચાર સેવવો, સર્વ પ્રકારે નિન્દાનો ત્યાગ કરવો, રૂઢા પુરૂષોની પ્રશંસા કરવી, દુઃખમાં પણ દીનતા ધારણ ન કરવી, સુખમાં નમ્રતા ધરવી, પ્રસંગે ઉચિત બોલવું, કોઈની સાથે વિરોધ ન કરવો, અગીકાર કરેલું કરવું, કુલધર્મ પાળવો, ખોટા ખરચનો ત્યાગ કરવો. યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય ક્રિયા કરવી, ઉત્તમ કાર્યમાં મગ્ન રહેવું, પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો, લોકાચાર પાળવો, સર્વત્ર ઉચિતનું રક્ષણ કરવું પ્રાણ કંઈ આવ્યા હોય તોપણ નિન્દિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવી. આ આદિ ખીલ્લ અનેક શુભ ગુણવાળાની પ્રશંસા કરવી. મનુષ્ય પ્રશંસા ક્યારે કરે છે તે વિચારવા જેવું છે જ્યારે તે ગુણોને પોતે ઉચ્ચ ધારતો હોય ત્યારેજ તેની પ્રશંસા કરે છે. એ તો એક સામાન્ય નિયમ છે કે જે વસ્તુ આપણને પ્રિય લાગે અથવા આનંદકારક જણાય તે મેળવવાને સ્વાભાવિક પ્રયત્ન થાય છે, માટે ઉપર જણાવેલા શિષ્ટ પુરૂષોની પ્રશંસા કરવાથી તેમના જેવો થવાને તે મનુષ્ય દોરાય છે, અને પોતે ગુણગ્રાહી બને છે. ટીકાકાર તેજ કહે છે

ગુણેષુ યત્નઃ ક્રિયતામ્ કિમાટોપૈઃ પ્રયોજનમ્
વિક્રીયન્તે ન ઘણ્ટાભિર્ગાવઃ સ્ત્રીરવિવર્જિતાઃ ॥

શુદ્ધાઃ પ્રસિદ્ધિમાયાન્તિ લઘવોઽપીહ નેતરે ॥

તમસ્યપિ વિલોક્યન્તે દન્તિદન્તા ન દન્તિનઃ ॥ ૨ ॥

ગુણ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો ખાલી આડંબરથી શું પ્રયોજન છે ? દુધ નહિ આપનારી ગાયોને ઘંટ બાંધવાથી વેચાતી નથી. નાના પણ શુદ્ધ પદાર્થો પ્રસિદ્ધ થાય છે. જેમ અધારામાં હાથી (કાળા હોવાથી) જણાતા નથી પણ તેના દન્તુશળ દેખાય છે. તેજ પ્રમાણે જે ગુણવાળા હોય છે તે સર્વત્ર પૂજ્ય છે અને ખીજાને અનુકરણ કરવા લાયક થઈ પડે છે તેવા સુશીલ પુરુષનો દરેક આત્મહિતાર્થાંશ સંગ કરવો, તેથી અનેક લાભ થાય છે. તેઓ પોતાના કાર્યથી આપણને શુદ્ધ કાર્ય કરવા દોરે છે, તેઓ પોતાના ઉપદેશથી શુદ્ધ માર્ગ બતાવી આપણા મનની મલિનતાનો નાશ કરે છે; અને તેઓના વિચારથી પણ તેમના સંબંધમાં આવતા પુરુષોના વિચાર શુદ્ધ બનાવે છે. ખરેખર બાગ્યોદય હોય તોજ એવા સત્પુરુષ મળે કે જેમના દર્શનથીજ ત્રિવિધ તાપ ટળે.

પાંચમે ગુણ-અંતરંગ છ શત્રુનો જય.

મૃત્—તથા અરિપદ્ધર્ગત્યાગેનાવિરુદ્ધાર્યપ્રતિપત્ત્યેન્દ્રિયજય ઇતિ ॥

અર્થઃ—વળી છ પ્રકારના શત્રુનો ત્યાગ કરીને, (ગૃહસ્થ ધર્મને) અવિરુદ્ધ (પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ) અર્થ અંગીકાર કરીને ઇન્દ્રિયનો જય કરવો, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

ભાવાર્થઃ—છ પ્રકારના શત્રુ નીચે પ્રમાણે છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મદ અને દર્પ, એ છ શત્રુઓ છે. તેનો ત્યાગ કરવો એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. હવે તે દરેકનો અનુક્રમે આપણે વિચાર કરીશું; અને તેનો ત્યાગ કરવાથી શા શા લાભ થાય છે તે તપાસીશું.

પ્રથમ કામ:—તેનો અર્થ સ્ત્રી સાથે ગમન કરવાની વૃત્તિ એવો થાય છે. હવે ગૃહસ્થના વિષયમાં તેનો શો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે તે જોવાનું છે, કારણ કે ગૃહસ્થ સર્વથા સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી શકે નહિ. માટે અહિંયા પરસ્ત્રી, કુમારિકા, અને વેશ્યાનો ત્યાગ કરવારૂપ ઉપદેશ છે. કારણ કે તે ઉપદેશ વિરૂદ્ધ વર્તન રાખવાથી આત્મજન્ય, ધન જન્ય, શરીર ખુવાર થાય, અનેક વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય. વળી તેવા મનુષ્યો લોકોને સર્વથા અપ્રિય થઈ પડે છે, અને કોઈ તેમનો વિશ્વાસ કરતું નથી. રાજ્ય તરફથી પણ દડ પામે છે, અને પરભવમાં અનેક દુઃખ ભોગવવા પડે છે માટે સ્વદાર-સતોષ રાખવો એટલે પોતાની સ્ત્રીથી સતુષ્ટ રહેવું તેમાં પણ બહુ લોભુપી થવું નહિ. કારણ કે તેથી બળ તથા બુદ્ધિ નાશ પામે છે, બાળક ઉત્પન્ન થાય તે પણ નિર્બળ થાય છે, માટે ધીમે ધીમે તે કામવૃત્તિને નિગ્રહમાં રાખતા શિખવું જોઈએ, અને તેને વાસ્તે ગૃહસ્થાશ્રમ જેવી બીજી એકે ઉત્તમ શાળા નથી. વસ્તુ પાસે હોવા છતાં, તેનાથી નહિ લોભાતા, તેની અસારતા અનુભવી ધીમે ધીમે તેના પાશથી મુક્ત થવું, તેના જેવું બીજું શુ ઉત્તમ કાર્ય હોઈ શકે? ગુલામ બન્યા સુધી છુટો થાય નહિ ત્યાં સુધી સેનાધિપતિ થઈ શકે નહિ. તેજ રીતે જે મનુષ્ય પોતાની અધમ પાશવ વૃત્તિઓને તાબે છે ત્યાં સુધી કદાપિ તે સ્વતંત્ર થઈ બીજાને તાબે કરી શકે નહિ. સ્નાયુ કસરતથી મજબૂત થાય છે તેવ અથવા વૃત્તિ જે પ્રમાણમાં નિરંકુશ વર્તે છે તે પ્રમાણમાં બલિષ્ઠ થાય છે મનની શક્તિ અબ્યાસથી બીલે છે, અને લાલચોનો પણ આવેળ ઉપયોગ છે બલિષ્ઠ વિકારો હોવા છતાં તેનાપર મેળવેલો જય મનુષ્યને વીર બનાવે છે. કામવૃત્તિ (મૈથુનાભિલાષ) સાંધી બલિષ્ઠ વિકાર છે, તેનાપર જય મેળવનાર આ જગતમાં દેવ સમાન છે

કોષ:—આ એક બીજો બલિષ્ઠ શત્રુ છે તેને વશ થયેલો મનુષ્ય ગમે તેવું અવિચારી કાર્ય કરતાં જરા પણ આચકો ખાતો

* પરગૃહીતાસ્વનૃદાસુ વા સ્ત્રીપુ દુરભિસન્ધિઃ કામ. ॥

વામાં ન આવે તો પરંતુ પણ અહિત કરે છે, માટે આવી રીતે પોતાને તેમજ પરને દુઃખકારી કોષ વૃત્તિનો ત્યાગ કરવો.

લોભઃ—સસારમા જે જે અર્થ થાય છે તેમાના ધણાખરા આ લોભની વૃત્તિને લીધેજ થાય છે એમ કહેવામાં જરા પણ અસત્ય નથી.

મનુષ્યે કેટલીક વસ્તુઓને ‘મારી’ માની લીધેલી છે; અને તેનાથી જુદા પડવું તે પ્રાણથી જુદા પડવા કરતા પણ વધારે કષ્ટકારી લાગે છે. ધન તે તેમાંની મુખ્ય વસ્તુ છે. તે મેળવવાને ગમે તેવા કુકૃત્ય કરતાં મનુષ્ય જરા પણ આંચકો ખાતો નથી, કારણ કે સસારના સર્વ જ્ઞાનના વૈભવ તે વસ્તુ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે; અત્રે ધન ‘ખોદું’ છે એમ કહેવાનો આશય નથી. પરંતુ લોભની વૃત્તિ કે જે મનુષ્યને અન્યાયને પણ માર્ગે તે પેદા કરવા તરફ દોરે છે તે વૃત્તિ બહુ પીડાકારી છે. તે વૃત્તિ આત્માના સર્વે ગુણ આચ્છાદિત કરી શકે એટલું સામર્થ્ય ધરાવે છે. તમે કોઈ મજૂર પામે અમુક પ્રકારનું કાર્ય કરાવરાવ્યું, હવે તે કાર્યના પ્રમાણમા ન્યાય રીતે તેને ચાર આના તમારે આપવા જોઈએ, પણ લોભને વશ થઈ તમે તેને સાડાત્રણ આના આપ્યા. આમાં નુકશાન કોને થયું ? જરા શાન્ત મનથી વિચાર કરતા જણાશે કે તે મજૂરને તો ફક્ત બે પૈસાનુંજ નુકશાન થયું પણ તમારામાંથી જે ન્યાયતત્ત્વ નાશ પામ્યું તેની ખરાબરી તે બે પૈસા કરી શકે તેમ છે ? જે ન્યાયતત્ત્વથી મનુષ્ય સહ્ય અને અસત્ય વચ્ચેનો ભેદ પારખી શકે છે તે આ પ્રમાણે લોભ વૃત્તિથી નાશ પામે છે.

ટીકાકાર નીચે પ્રમાણે લોભની વ્યાખ્યા આપે છે.—

દાનાર્હેષુ સ્વધનાપ્રદાનમકારણપરધનગ્રહણં વા લોભઃ ॥

“જે પુરૂષો દાનને યોગ્ય છે તેમને પોતાનું ધન ન આપવું, અને નિષ્કારણ અન્યનું ધન લેવું, તેનું નામ લોભ.” આ શબ્દોમા લોભવૃત્તિના બે અનિષ્ટ પરિણામ બતાવ્યાં. જે સુપાત્ર છે તેને વિષે છતી શક્તિએ દાન કરતાં અટકાવનાર વૃત્તિ તે લોભ છે. તેમજ ખીજનું ધન પચાવી પાડવાની, અન્યાય રીતીથી લેધ લેવાની ઇચ્છા

ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્નિવોધત

ઉઠો ! જાગ્રત થાઓ ! મહાન્ પુરૂષોને શોધી કાઢો ! અને જ્ઞાન મેળવો ! તેવા પુરૂષના બોધથી પોતાના જ્ઞાનની ખામી માલૂમ પડશે, અને મનુષ્ય શિષ્ય વૃત્તિ ધારણ કરી નમ્રતા રાખતાં શીખશે.

મદઃ—મદ એ પણ એક પ્રકારનો મનનો ઉન્માદ છે, મનની ઘેલછા છે. તેથી મનુષ્ય પોતાને ખીજ કરતા ઉચ્ચ ગણવા દેરાય છે. જુદી જુદી વસ્તુઓને આશ્રયી તેના આઠ પ્રકાર કહેવામા આવ્યા છે. કુળમદ, બળમદ, ઐશ્વર્યમદ, રૂપમદ, લોભમદ, તપમદ, જાતિમદ. અને જ્ઞાનમદ; એ રીતે મદના આઠ પ્રકાર છે આ આઠ પ્રકારમા પ્રથમ માત્ર પ્રકારની વસ્તુઓ છે તે બહારની છે, તે તો દરેક જન્મમા બદલાયા કરે છે અને તેથી ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી વસ્તુઓનો મદ કોઇ પણ સુઝ મનુષ્ય કરે નહિ. પણ ધણાક પુરૂષોને જ્ઞાનનો વિધાનો મદ થાય છે આ મદ બહુ ભારી છે. દરેક પ્રકારના મદનો નાશ તો જ્ઞાનથી થઇ શકે, પણ જ્યાં જ્ઞાનનોજ મદ થયો ત્યા ઉપાય જો ? જ્યા પોતાની માતાજી ઝેર આપે, જ્યા વાડજ ચીમડાં ચોરે, ત્યા ઉપાય જો ? આનો ઉપાય કેવળ સદ્ગુરૂની પ્રાપ્તિમા રહેલો છે જ્યારે મદગુરૂ મળે અને તેમના દ્વારા વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે પોતાના જ્ઞાનની અલ્પતાનો ખ્યાલ આવે અને ત્યારેજ પોતાની લધુતાનુ ભાન થાય કહ્યું છે કે—

લધુતાથી પ્રભુતા મળે, પ્રભુતાથી પ્રભુ દૂર;

કીડી હો મીસરી ચુગે, ગજ શિર નાખે ધૂળ !

વળી જ્ઞાન તે આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. સ્વાભાવિક ગુણને સાર કોણ ઉન્મત્ત થાય ? કારણ કે, આત્માને સતોએ જ્ઞાન સ્વરૂપમમલ્લં નિર્મળ જ્ઞાનસ્વરૂપી કહેલો છે. માટે જેનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમય છે, તેવા આત્માના સ્વાભાવિક ગુણને સાર કોઇ પણ પ્રકારનો મદ-અભિમાન રાખવો, તે કેવળ આત્મસ્વરૂપનું અજ્ઞાન સૂચવે છે

વળી ખીજ સાત વસ્તુઓને વાસ્તે પણ કોઇ પ્રકારનો મદ રાખવો તે ઉચિત નથી. કારણ કે કુળ, બળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, લાભ,

તપ અને જાતિ એ આપણા શરીરને આગ્રહી રહેલાં છે, અને તેમાંનાં કેટલાંક તો એક ભવમાંજ બદલાય છે અને કેટલાંક બીજા ભવમાં બદલાય છે, પણ તેમાંનો કોઈ પણ પદાર્થ આપણી સાથે અખડ રહેતો નથી, કારણ કે જ્યારે મરણ થાય છે ત્યારે કુળ, બળ, અશ્વર્ય, રૂપ, લાભ, તપ કરવાને યોગ્ય શરીર અને જાતિ સાથે આવતાં નથી. માટે જે ચીજો એક ભવ આગ્રહી છે તેનાપર અત્યંત આસક્તિ રાખવી, અને વળી બીજામાં તે ન હોય તેને આપણાથી હલકા અથવા નીચ ગણવા એ કેવળ અજ્ઞાનતાનો ઉન્માદ છે. શાસ્ત્રમાં કથન છે કે જે બાળકનો માણસ મદ કરે છે, તેનાથી હીન બીજા ભવમાં તે થાય છે. એનાં ધણાં દૃષ્ટાન્તો શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. શ્રી મહાવીર સ્વામી પ્રભુએ મરીચિના ભવમાં પોતાના કુળનો મદ કર્યો તેના પરિણામરૂપે છેલ્લા ભવમાં તેમને નીચગોત્ર મળ્યું એ બાળક સર્વને જાણીતી છે. ઉમાસ્વામિ વાચકે પ્રશમરતિમાં લખ્યું છે કે—

શ્રુતશીલવિનયસંદૂષણસ્ય, ધર્માર્થિકામવિગ્નસ્ય ।

માનસ્ય કોઽવકાશં મુદ્દૂર્તમપિ પંડિતો દદ્યાત્ ॥

શ્રુત, શીલ, વિનયને દૂષિત કરનાર અને ધર્મ, અર્થ, કામને વિગ્નભૂત એવા માનને ક્યો મમગ્નુ પ્રાણી એક ક્ષણ પણ હૃદયમાં જગ્યા આપે ? અર્થાત્ કોઈ પણ સુગ્ન માણસે અભિમાન કરવો જોઈતો નથી. આ સબધમાં પ્રખ્યાત ઇંગ્લીશ લેખક ડૉ. જોનસન લખાવે છે કે:—

“Pride is a corruption that seems almost originally engrafted in our nature. It exerts itself in our first years, and without continual endeavours to suppress it, it influences our last. Other vices tyrannize over particular ages, and triumph in particular countries. Rage is the failing of youth and avarice of age; revenge is the predominant passion of one country and in-

constancy the characteristic of another, but pride is the native of every country, infects every climate and corrupts every nation. It ranges equally through the gardens of the East and the deserts of the South and reigns no less in the cavern of the savage than in the palace of the epicure. It mingles with all other vices; and without constant and anxious care, will also mingle with other virtues”

“ મદ બહુ બચકર મનોવિકાર છે, અને તે આપણા મન ઉપર સ્વાભાવિક રીતે સામ્રાજ્ય ભોગવે છે તે બાલ્યાવસ્થાથી શરૂ થાય છે, અને તેને રોકવાને જે પ્રયત્ન કરવામા ન આવે તો તે મરણ પર્યન્ત પોતાની સત્તા ચલાવે છે. બીજા દુર્ગુણો—મનોવિકારો અમુક વય સુધી પોતાનું જોર મુચવે છે, અને અમુક દેશોમા વધારે ફેલે પામતા જણાય છે. દાખલા તરીકે જીવાનીમાં ક્રોધનો જીસ્સો બહુજ હોય છે, અને ઘડપણમા લોભ—તૃષ્ણા બહુજ વધે છે. એક દેશમા વેર લેવાની વૃત્તિ જખરી જણાય છે, તો બીજા દેશમા વિચારની અસ્થિરતા બહુજ ભાગે પ્રબળ જણાય છે. પરંતુ અહિં ભાવ-મદ તો દરેક દેશમા માલુમ પડે છે, દરેક દેશની હવાને અસર કરે છે, અને દરેક પ્રજાને બગાડે છે. તે પૂર્વ દેશના સુદર ઉદ્યાનોમાં તેમજ દક્ષિણના જંગલોમાં પણ પોતાનું સામર્થ્ય પ્રકાશી છે. અને જેટલા પ્રભાવથી તે એક મોજગોખીલા માણસના મહેલમા દેખાય છે તેટલાજ પ્રભાવથી તે જંગલીની ગુફામાં જણાય છે. તે મર્વ દુર્ગુણો સાથે બળી જાય છે, અને તેને રોકવાને નિત્ય રચાથી સલાહ લેવામાં ન આવે તો તે સદગુણો સાથે પણ બળી જાય છે ” આ વિચારો એવા છે કે તેનાપર જેમ વધારે વિચાર કરીશુ તેમ તેનું સત્ય વધારે ને વધારે જણાઈ આવશે.

માટે આ આઠે પ્રકારના મદને વિભાવિક ગુણો માની તેમનો નાશ કરવાને બનતો પ્રયત્ન કરવો જે માણસોમા મદ હોય છે તેઓ

ખીજમાં કોઈ બાબતની વૃદ્ધિ જોઈ સહન કરી તાં નથી અને તે સામા-માણસમાંથી તે નાશ પામે તેવી ઇચ્છા રાખે છે અને નાશ લાવવાને અહર્નિશ પ્રયત્ન કરે છે. આ રીતે અભિમાની માણસમાંથી પ્રમોદ બાવના નાશ પામે છે, અને ઇર્ષ્યા ઉત્પન્ન થાય છે, જે આખરે અનેક પ્રકારના અશુભ પરિણામ લાવે છે. માટે સમગ્ર માણસે સર્વથા આ મદનો ત્યાગ કરવો ધટે છે.

હર્ષ:—છટ્ટો અને છેલ્લો શત્રુ હર્ષ છે. આ હર્ષને આત્માના સ્વાભાવિક ગુણ આનંદને સાટે ભુલવો જોઈતો નથી આનંદ તે તો પ્રેમ સ્વભાવ છે. પણ ખીજની હલકી અને અધમ અવસ્થા જોઈ, તેમા ખોટી રીતે ખુશ થવું તેવો ‘હર્ષ’નો અર્થ થાય છે. માટે આવકે એવા હલકા કાર્યથી મદા વિમુખ રહેવું. કહ્યું છે કે—

‘હસ્તે વાંઘ્યાં કર્મ તે રોતાં ન છુટેરે પ્રાણીઆ’

માટે હલકી બાબતોમાં તેમજ હલકા વિચારોમાં ખોટી મજાદ માનવી એ ઉચિત નથી. આ હર્ષની વ્યાખ્યા ટીકાકાર નીચે મુજબ આપે છે તે ખુબ યાદ રાખવી ધટે છે:—

નિર્નામિત્તમન્યસ્ય દુઃખોત્પાદનેન સ્વસ્ય ચૃત્—

પાપર્દ્યાદ્યનર્થસંશ્રેયણ વા મનઃપ્રીતિજનનો હર્ષઃ ॥

વિના કારણ ખીજને દુઃખ ઉપજાવીને, અથવા જુગાર, શિકાર, વેસ્થાગમન વગેરે વ્યસનોનો આશ્રય કરીને ખુશી થવું અને મનમા મલકાવું તેનું નામ હર્ષ છે. આવો હર્ષ તો મર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે દયા ધર્મથી વિમુખ છે. કારણ કે દયાની વિશેષ વ્યાખ્યા આપણે તપાસીએ તો આપણને જણાય છે કે કોઈ પણ પ્રાણીનું મન આપણા મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારથી દુભાય-દુઃખી થાય ત્યાં તેના ભાવ પ્રાણ દુભાય છે, અને દિઁમા થાય છે. માટે ખીજને દુઃખ ઉપજાવવાના કારણજૂત આ હર્ષમા પણ દિસા થાય છે. તેમજ જુગાર વગેરે માત વ્યસનમાં મલકાવું અથવા ખુશી થવું એ પણ તેવા માણસની હલકી

સ્થિતિ સુચવે છે, કારણ કે ત્યાં સુધી દુર્ગુણને દુર્ગુણ રૂપ નથી જાણ્યો અને તેમા રાગ રહેલો છે ત્યાં સુધી સુધરવાની આશા ઝોછી છે. ધણીવાર સમજી ભાણેમા પણ અમુક હદમા પડી જાય છે, પણ દરેક વખતે પોતાની ભુલને કમ્બલ કરે છે, અને તેમાંથી ક્યારે હું છુટું તેવી ભાવના કરે છે પણ તેમા આનંદ માનતા નથી, અથવા હર્ષ પામતા નથી. માટે દુર્ગુણમા હર્ષ નહિ રાખવો, એજ ટીકાકારના કહેવાનો ભાવાર્થ છે.

આ પ્રમાણે અતરંગ છ શત્રુઓનો ત્યાગ કરીને ધર્મ તથા અર્થને બાધ ન આવે તે પ્રમાણે ગૃહસ્થાશ્રમને યોગ્ય પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયમા અત્યંત આસક્તિ રાખ્યા સિવાય તે ભોગવવાં, અને ધીમે ધીમે ઇન્દ્રિયો ઉપર નિગ્રહ રાખતાં શીખવું, કેમકે સર્વથા ઇન્દ્રિયોનો રોધ કરવો તેનો 'યતિ' નો ધર્મ છે. અહીંયા સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મનું સ્વરૂપ વર્ણવાય છે, માટે યતિ ધર્મ બાજન વિશેષ વર્ણુન આગળ કહેવામાં આવશે.

તથા ઉપપ્લુતસ્થાનત્યાગ इति॥

અર્થ—ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે

ભાવાર્થ:—જ્યાં પોતાના રાજ્ય તરફથી, અથવા બીજા રાજ્ય તરફથી લડાઈ થવાનો મબલ હોય તેવા સ્થાનમાં વસવું યોગ્ય નથી. તેમજ જે ધ્યાનમા દુકાળ કે મરડી પડ્યા હોય તેવા સ્થળમાં પણ વસવું ઉચિત નથી. અસલના સમયમા હાલની માફક રેલવે તથા સ્ટીમરોના સાધનો નહોતા, તેથી બીજા દેશોમા પુછકળ પાક થયો હોય છતાં અમુક ગામવાળા દુકાળની આફતથી પીડાઈ મરણ પામતા માટે દુકાળ પડે તે ગામથી બીજા ગામમા જઈ વસવાને અત્રે સલાહ આપી છે વળી મરડીવાળા શહેરમાં પણ વસવું એ આરોગ્યને નુકશાનકારક છે. કારણ કે શરીરમાં નવા જીવના અણુઓની બરનિગળ રાત દિવસ આલ્યાજ કરે છે શરીરના ઝીણામા ઝીણા તાતણા હાડકા સ્નાયુ વગેરે સર્વ અવયવોનો બંધારણમાં અણુઓની બરનિગળ એવી

તો સંપૂર્ણ રીતે થાય છે કે થોડા વર્ષમાં તે શરીરમાંનો એક પણ આણુ જીવો રહેવા પામતો નથી. આ કેમકાર થયા કરે છે તેને વાસ્તે આપણે શુદ્ધ સાત્વિક ખોરાક ખાવો, સ્વચ્છ જળ પીવું, અને શુદ્ધ હવામાં ફરવું અને વિચાર પણ પવિત્ર ગણવા. કારણ કે વિચાર પણ શરીરપર અમર કરે છે. ઘણા ચિંતાતુર માણસોને સંગ્રહણીનો રોગ થાય છે એ વાત કોનાથી અજ્ઞાત છે? ઉપદ્રવ વાળા સ્થાનમાં રહેવાથી ચિત્તની અશાંતિ થાય છે, અને તેથી ધર્મધ્યાન થઈ શકતું નથી, અને મંસાર વ્યવહાર પણ બરાબર થઈ શકતો નથી. તેથી આ લોક અને પરલોક બંનેનું હિત આપણે ખોઈએ છીએ. માટે જ્યાં ઉપદ્રવ હોય, તેવા મ્થળનો ત્યાગ કરવો.

મૂલ-સ્વયોગ્યસ્યાશ્રયણમ્.

અર્થ-પોતાને ઉચિત એવા પુરૂષનો આશ્રય કરવો.

પોતાને યોગ્ય હોય, પોતાનું રક્ષણ કરવાને મમર્થ હોય, અને લાભ મેળવવાને કરવામાં, અને મેળવેલાનું રક્ષણ કરવામાં મમર્થ હોય તેવા ગેદ, શ્રીમંત, વ્યાપારી અથવા રાજાનો આશ્રય લેવો. આશ્રય વગર પણ હિંમતવાળા મનુષ્યો પોતાનો માર્ગ કરે છે, અને રેતમાં નાવ ચલાવે છે. પણ જે મામાન્ય મનુષ્યો છે તે આશ્રય વગરહોયે ચલી શકતા નથી. તેઓ લતા સમાન છે, જેને વૃક્ષના આશ્રયની ખામ જરૂર છે. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:-

સ્વામિમૂલાઃ સર્વાઃ પ્રકૃતયઃ ।

અમૃતેષુ તરુષુ કિં કુર્યાત્પુરુષપ્રયત્નઃ ॥

પ્રજનો આધાર સ્વામી અથવા ગેદ ઉપર રહેલો છે મૂળ રહિત વૃક્ષ હોય તો પુરૂષ પ્રયત્ન શું કરી શકે? મૂળ માડ હોય તો જાડને ઉછેરવાનો કરેલો પ્રયત્ન મિદ્ધ થાય, પણ જે મૂળજ મહેલું હોય તો પરિણામ અનિષ્ટ આવ્યા મિવાય રહેજ નહિ. ત્યાં કોઈ પુછે કે કેવા શુભવાળા સ્વામીની મેવા કરવી? તો તેના જવાબમાં જણાવવાનું કે ધર્માત્મા, શુદ્ધ કુળવાળો, શુદ્ધ આચારવાળો, શુદ્ધ પરિવારવાળો, પ્રતાપવાન, ન્યાયવાન જે સ્વામી હોય, તેનો મેવક મર્વ રીતે

સુખ પામે છે. માટે તેવા સ્વામિને શોધીને તેનો આશ્રય કરવો અને એક ચિત્તથી અને અનન્ય નિષ્ઠાથી તેની સેવા કરવી. કારણ કે તેની સેવાથીજ સ્વામી પ્રસન્ન થાય છે, અને ધીમે ધીમે ઉચ્ચ પાયરીપર સેવકને ચઢાવી છેવટે પોતાના ધધામાં તેને બાગીદાર બનાવે છે. માટે સ્વામી કરતા પહેલા બહુ વિચાર કરવો, પણ ક્યાં પછી તો તેની બહુજ બાવધી નોકરી ઉઠાવવી કે જેથી ઇચ્છિત લાભ લાંબા સમયે મળી શકે છે.

મૂલ-તથા પ્રધાનસાધુપરિગ્રહઃ

અર્થ—ઉત્તમ અને સારા આચારવાળા પુરૂષોની સોબત કરવી.

ભાવાર્થ—સુજનતા, ડહાપણ, કૃતજ્ઞતા વગેરે ઉત્તમ ગુણો ધરાવનાર પુરૂષોની સોબત કરવી. કારણ કે તેથી ધીમે ધીમે આપણામા એવા ઉચ્ચ ગુણો વાસ કરશે. માણસ જે પુસ્તકો વાચે છે, જે પ્રસંગમા આવે છે, અને જે માણસના સબધમા આવે છે, તે સર્વે તેના ઉપર સારી યા માઠી અમર ક્યાં સિવાય રહેતાં નથી, અને પ્રસંગો અથવા પુસ્તકો જે અસર કરે તેના કરતાં ચિંતન-ચવાળા પ્રાણીઓ વધારે અસર કરે એ સ્વાભાવિક છે એક પ્રાણીનું મિન્દુ તપેલા લોઢાના સળીયા પર પડે છે ત્યારે તેનું નામ નીશાન પણ રહેતું નથી, તે જ્યારે કમળના પાંદડા પર પડે છે ત્યારે મોતી જેવું દેખાય છે, અને સ્વાતિ નક્ષત્રમા જ્યારે દરિયામાં ઉઘડેલા મો વાળા શીપમા પડે છે ત્યારે ખાસ મોતીજ થાય છે. માટે ઘણું કરીને અધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ ગુણુ સોબતથીજ મળે છે. ઉત્તમ પુરૂષની સોબત આપણને ઉત્તમ થવાને પ્રેરે છે. તેમના ઉત્તમ કાર્યો આપણને ઉત્તમ કાર્ય કરતા શિખવે છે, તેમનો ઉત્તમ બોધ આપણા જીવન વ્યવહારને ઉન્નત બનાવવા દોરે છે. આ પ્રમાણે તેમના વચન અને કાર્યો આપણને અસર કરે છે એટલુંજ નહિ પણ તેમના દુઃખ વિચારો પણ આપણને શુદ્ધ વિચારવાળા બનાવે છે મહા પુરૂષના ઉદય પિતા સત્સંગતિ મળતી નથી. કદુ છે કે.-

તો સંપૂર્ણ રીતે થાય છે કે થોડા વર્ષમાં તે શરીરમાંનો એક પણ અણુ જુનો રહેવા પામતો નથી. આ કેન્દ્રાર થયા કરે છે તેને વાસ્તે આપણે શુદ્ધ સાત્વિક ખોરાક ખાવો, સ્વચ્છ જળ પીવું, અને શુદ્ધ હવામાં ફરવું અને વિચાર પણ પવિત્ર ગણવા. કારણ કે વિચાર પણ શરીરપર અમર કરે છે ધણી ચિતાતુર માણસોને સત્રદશીનો રોગ થાય છે એ વાત કોનાથી અજાત છે? ઉપદ્રવ વાળા સ્થાનમાં ગેરવાથી ચિત્તની અશાંતિ થાય છે, અને તેથી ધર્મધ્યાન થઇ શકતું નથી, અને મંમાર વ્યવહાર પણ ખરાબ થઈ શકતો નથી. તેથી આ લોક અને પરલોક બંનેનું દિત આપણે ખોઈએ છીએ. માટે જ્યાં ઉપદ્રવ હોય, તેવા સ્થળનો ત્યાગ કરવો.

મૂળ-સ્વયોગ્યસ્યાશ્રયણમ્.

અર્થ-પોતાને ઉચિત એવા પુરૂષનો આશ્રય કરવો.

પોતાને યોગ્ય હોય, પોતાનું રક્ષણ કરવાને સમર્થ હોય, અને લાભ મંપાદન કરવામાં, અને મેળવેલાનું રક્ષણ કરવામાં સમર્થ હોય તેવા શેઠ, શ્રીમંત, વ્યાપારી અથવા રાજાનો આશ્રય લેવો. આશ્રય વગર પણ દીમિતવાળા મનુષ્યો પોતાનો માર્ગ કરે છે, અને રેતમાં નાવ ચલાવે છે. પણ જે મામાન્ય મનુષ્યો છે તે આશ્રય વગરઉંચે ચઢી શકતા નથી. તેઓ લતા મમાન છે, જેને વૃક્ષના આશ્રયની ખામ જરૂર છે. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:-

સ્વામિમૂળાઃ સર્વાઃ પ્રકૃતયઃ ।

અમૃતેષુ તરુષુ કિં કુર્યાત્પુરુષપ્રયત્નઃ ॥

પ્રજ્ઞનો આધાર સ્વામી અથવા શેઠ ઉપર રહેલો છે મૂળ રહિત વૃક્ષ હોય તો પુરૂષ પ્રયત્ન શુ કરી રહે ? મૂળ માઈ હોય તો જાડને ઉછેરવાનો કરેલો પ્રયત્ન મિદ્ધ થાય, પણ જે મૂળજ સરેલું હોય તો પરિણામ અનિષ્ટ આવ્યા મિવાય રહેજ નહિ. ત્યારે કોઈ પુછશે કે દેવા ગુણવાળા સ્વામીની મેવા દરવી ? તો તેના જવાબમાં જણાવવાનું કે ધર્માત્મા, શુદ્ધ કુળવાળો, શુદ્ધ આચારવાળો, શુદ્ધ પરિવારવાળો, પ્રતાપવાન, ન્યાયવાન જે સ્વામી હોય, તેનો મેવક સર્વ રીતે

મૂલ્—અતિપ્રકટાતિગુપ્તમસ્થાનમનુચિતપ્રાતિવેશ્યં ચેતિ ॥

અર્થ—અતિ પ્રકટ, અતિ ગુપ્ત, અને અયોગ્ય પાડોશવાળું સ્થાન અસ્થાન કહેવાય.

ભાવાર્થ:—ખુબ જ ખુલ્લા જાહેર રસ્તા ઉપરના સ્થાનમાં રહેવું નહિ કારણ કે તેવા સ્થાનમાં વસવાથી સ્ત્રી વર્ગ સંપૂર્ણ લાજ-મર્યાદા જાળવી શકતો નથી. વળી ખારણા આગળ ગાડીધોડાની તથા લોકોની આવજાને લીધે થતા ઘોષાટથી સ્થિર ચિત્તથી અને એકાગ્રતાથી કામ પણ કામ થઇ શકતું નથી. તેજ રીતે અતિ ગુપ્ત સ્થાનમાં પણ વામણ અનુચિત છે. કારણ કે તેવા સ્થાનમાં રહેવાથી ગુણી પુરુષોને દાન આપવાનો અવકાશ મળતો નથી. વળી અગ્નિ વગેરેનો ઉપદ્રવ થાય તે વખતે પોતાના તથા કુટુંબીઓના જનમાલ બચાવવાનું કામ ખુબ મુશ્કેલ થાય છે. વળી જુગારીઓ વ્યભિચારી વગેરે દુષ્ટ પુરુષો જે સ્થાનમાં વસતા હોય તેવા સ્થાનમાં વાસ કરવો અવિચિત છે, કારણ કે સહવાસથી તેમના દોષ આપણામાં આવે છે અને કદાચ આપણે તો નીતિ અનીતિ સમજતા હોઇએ અને તેથી એવી સોજતની અસર થવા ન દઇએ, છતાં આપણા બાળકો તેમના બાળકો સાથે રમવા દોરાય છે, અને અજાણતા તેમના દોષ ગ્રહણ કરે છે. માટે તેવા પડોશનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

(ટીકાકાર) અતિપ્રકટનો અર્થ જુદી રીતે કરે છે. કહે છે કે જે ઘરની ચારે પાસે ખુલ્લી જમીન હોય અને સૂર્યનો પ્રકાશ જે ઘરમાં ખુબ જ આવતો હોય તે પ્રકટ સ્થાન જાણવું. તેવા સ્થાનમાં વસવાથી ચોર વગેરે લુટારા લોક રાત્રિના સમયમાં તેવા ઘરમાં પેશી જનમાલને નુકશાન પહોંચાડવા શક્તિમાન થાય છે. વળી અતિ ગુપ્તનો અર્થ પણ જુદી રીતે તે જણાવે છે. બધી બાજુએથી ખીજા ઘરોથી ઢાકાઇ ગયેલું ઘર તે અતિ ગુપ્ત સ્થાન છે. તેવા ઘરનાં બારી બારણા ખીજા ઘરોને લીધે ખુલ્લા દેખી શકાતાં નથી, અને તેથી તે ઘર શોભા પામતું નથી.

હવે ત્યાં ઘર કેવા પ્રકારનું બાંધવું તે જણાવે છે.

ઝરી જાડ સંસારને, મધુરાં ડૂળ બે હોય;
કાવ્યામૃત રસસ્વાદને, મુજન સમાગમ રહેાય.

માટે સત્પુરુષોને ખોળા તેમની સેવા કરવી. ટીકાકાર લખે છે કે -

ગુણવાનિતિ પ્રસિદ્ધિઃ
સાનિહિતૈરેવ ભવતિ ગુણવદ્ભિઃ ॥
સ્વ્યાતો ન મયુર્જગત્યપિ,
મુમનોભિઃ સુરભિભિઃ સુરભિઃ ॥

અર્થ—સારા ગુણવાળા પુરુષોની સમીપમાં રહેવાથીજ
'આ ગુણવાન' છે એમ પ્રખ્યાતિ થાય છે, વસંત ઋતુમાં સુ-
રભિ (સુગંધી) પુષ્પો થાય છે, તેથીજ વસંત ઋતુને સુરભિ
એવું નામ આપવામા આવ્યું છે.

જેવા માણસની સોગત રાખે તેવો તે ગણાય છે. અગ્રેજીમાં
પણ કહેવત છે કે, જેવી સોગતમા માણસ ફરે તેવો તે ગણાય છે.
વળી એક ગ્રંથકારે કહ્યું છે કે “ તમારા મિત્રો કોણ અને કેવા છે
તે મને પથમ જણાવો, એટલે પછી હું કહીશ કે તમે કેવા ગુણવાળા
છો.” આ ઉપરથી મિત્રો કેટલી અસર કરે છે તે મહત્ત્વ ખ્યાલમા
આવવો. માટે મતોને ગોઠવો, અને તેમના તરફ પૂજ્યભાવ દર્શાવો,
એટલે તમે પણ મત યશો

મૂલ—તથા સ્થાને ગૃહકરણમ્ ॥

અર્થ—યોગ્ય સ્થાનમા ઘર બાંધવું.

ભાવાર્થ—યોગ્ય ધ્યાન અયોગ્ય ધ્યાન બોલે કહેવું, તે પ્રશ્ન
વિચારવા જેવો છે. કારણ કે યોગ્ય અને અયોગ્ય ધ્યાનના નિર્ણય
વિના આપણે ઘર ક્યા બાંધવું, તે શી રીતે જાણી શકીએ ? માટે
અયકારજ અયોગ્ય ધ્યાનનું લક્ષણ જણાવે છે, તેવું સ્થાન વર્તે
ધર બધાવું.

મૂલ-અતિપ્રકટાતિગુપ્તમસ્થાનમનુચિતપ્રાતિવેશ્યં ચેતિ ॥

અર્થ—અતિ પ્રકટ, અતિ ગુપ્ત, અને અયોગ્ય પાડોશવાળું સ્થાન અસ્થાન કહેવાય.

ભાવાર્થ:—ખુબ જ ખુલ્લા જાહેર રસ્તા ઉપરના સ્થાનમાં રહેવું નહિ કારણ કે તેવા સ્થાનમાં વસવાથી સ્ત્રી વર્ગ સંપૂર્ણ લાજ-મર્યાદા જાળવી શકતો નથી. વળી ખારણા આગળ ગાડીધોડાની તથા લોકોની આવજાને લીધે થતા ઘોષાટથી સ્થિર ચિત્તથી અને એકાગ્રતાથી કામ પણ કામ થઈ શકતું નથી. તેજ રીતે અતિ ગુપ્ત સ્થાનમાં પણ વસવું અનુચિત છે. કારણ કે તેવા સ્થાનમાં રહેવાથી ગુણી પુરૂષોને દાન આપવાનો અવકાશ મળતો નથી. વળી અગ્નિ વગેરેનો ઉપદ્રવ થાય તે વખતે પોતાના તથા કુટુંબીઓના જનમાલ બચાવવાનું કામ ખુબ મુશ્કેલ થાય છે. વળી જુગારીઓ વ્યભિચારી વગેરે દુષ્ટ પુરૂષો જે સ્થાનમાં વસતા હોય તેવા સ્થાનમાં વાસ કરવો અઘટિત છે, કારણ કે સહવાસથી તેમના દોષ આપણામાં આવે છે અને કદાચ આપણે તો નીતિ અનીતિ સમજતા હોઈએ અને તેથી એવી સોજતની અસર થવા ન દઈએ, છતાં આપણા બાળકો તેમના બાળકો સાથે રમવા દોરાય છે, અને અજાણતાં તેમના દોષ ગ્રહણ કરે છે. માટે તેવા પડોશનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

(ટીકાકાર) અતિપ્રકટનો અર્થ જુદી રીતે કરે છે. કહે છે કે જે ઘરની ચારે પાસે ખુલ્લી જમીન હોય અને સૂર્યનો પ્રકાશ જે ઘરમાં ખુબ જ આવતો હોય તે પ્રકટ સ્થાન જાણવું. તેવા સ્થાનમાં વસવાથી ચોર વગેરે લુટારા લોક રાત્રિના સમયમાં તેવા ઘરમાં પેશી જનમાલને નુકશાન પહોંચાડવા શક્તિમાન થાય છે. વળી અતિ ગુપ્તનો અર્થ પણ જુદી રીતે તે જણાવે છે. બધી બાબતોથી બીજા ઘરોથી ઢકાઈ ગયેલું ઘર તે અતિ ગુપ્ત સ્થાન છે. તેવા ઘરના બારી ખારણા બીજાં ઘરોને લીધે ખુલ્લા દેખી શકાતાં નથી, અને તેથી તે ઘર શોભા પામતું નથી.

હવે ત્યારે ઘર કેવા પ્રકારનું બાંધવું તે જણાવે છે.

ઝેરી ઝાડ સંસારને, મધુરાં ફળ જે હોય;
કાવ્યામૃત રસસ્વાદને, મુજન સમાગમ રહોય.

માટે સત્પુરુષોને ખોળા તેમની સેવા કરવી. ટીકાકાર લખે છે કે -

ગુણવાનિતિ પ્રસિદ્ધિઃ
સાંનિહિતૈરેવ ભવતિ ગુણવદ્ભિઃ ॥
સ્થિતો ન મયુર્જગત્યપિ,
મુમનોભિઃ સુરાભિભિઃ સુરભિઃ ॥

અર્થ—સારા ગુણવાળા પુરુષોની સમીપમાં રહેવાથીજ ‘ આ ગુણવાન ’ છે એમ પ્રખ્યાતિ થાય છે, વસંત ઋતુમાં સુરભિ (સુગંધી) પુષ્પો થાય છે, તેથીજ વસંત ઋતુને સુરભિ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

જેવા માણુમની સોચત રાખે તેવો તે ગણાય છે. અગ્રેજીમાં પણ કહેવત છે કે, જેવી સોચતમા માણુમ ફરે તેવો તે ગણાય છે. વળી એક અધિકારે કહ્યું છે કે “ તમારા મિત્રો કોણ અને કેવા છે તે મને પથમ જણાવો, એટલે પછી હું કહીશ કે તમે કેવા ગુણવાળા છો. ” આ ઉપરથી મિત્રો કેટલી અમર કરે છે તે સદગ્ર ખ્યાલમાં આવશે. માટે મતોને ગોઠો, અને તેમના તરફ પૂજ્યભાવ દર્શાવો, એટલે તમે પણ મત યજો.

મૂલ—તથા સ્થાને ગૃહકરણમ્ ॥

અર્થ—યોગ્ય સ્થાનમાં ઘર બાંધવું.

ભાવાર્થ—યોગ્ય ધ્યાન અયોગ્ય સ્થાન કોને કહેવું, તે પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે. કામળ કે યોગ્ય અને અયોગ્ય ધ્યાનના નિર્ણય વિના આપણે ઘર ક્યા બાંધવું, તે શી રીતે જાણી શકીએ ? માટે અધિકારજ અયોગ્ય ધ્યાનનું લક્ષણ જણાવે છે, તેવું સ્થાન વર્જીને ઘર બાંધવું.

મૂલ-અતિપ્રકટાતિગુપ્તમસ્થાનમનુચિતપ્રાતિવેશ્યં ચેતિ ॥

અર્થ—અતિ પ્રકટ, અતિ શુભ, અને અયોગ્ય પાડોશવાળું સ્થાન અસ્થાન કહેવાય.

ભાવાર્થ:—જહુજ ખુલ્લા જાહેર રસ્તા ઉપરના સ્થાનમાં રહેવું નહિ કારણ કે તેવા સ્થાનમાં વસવાથી સ્ત્રી વર્ગ સંપૂર્ણ લાજ-મર્યાદા જાળવી શકતો નથી. વળી ખારણા આગળ ગાડીધોડાની તથા લોકોની આવજાને લીધે થતા ઘોષાટથી સ્થિર ચિત્તથી અને એકાગ્રતાથી કામ પણ કામ થઈ શકતું નથી. તેજ રીતે અતિ શુભ સ્થાનમાં પણ વસવું અનુચિત છે. કારણ કે તેવા સ્થાનમાં રહેવાથી શુભી પુરૂષોને દાન આપવાનો અવકાશ મળતો નથી. વળી અગ્નિ વગેરેનો ઉપદ્રવ થાય તે વખતે પોતાના તથા કુટુંબીઓના જાનમાલ બચાવવાનું કામ બહુ મુશ્કેલ થાય છે વળી જુગારીઓ વ્યભિચારી વગેરે દુષ્ટ પુરૂષો જે સ્થાનમાં વસતા હોય તેવા સ્થાનમાં વાસ કરવો અધર્મિત છે, કારણ કે સહવાસથી તેમના દોષ આપણામાં આવે છે અને કદાચ આપણે તો નીતિ અનીતિ સમજતા હોઈએ અને તેથી એવી સોખતની અસર થવા ન દઈએ, છતાં આપણાં બાળકો તેમના બાળકો સાથે રમવા દોરાય છે, અને અજાણતા તેમના દોષ ગ્રહણ કરે છે. માટે તેવા પડોશનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

(ટીકાકાર) અતિપ્રકટનો અર્થ જુદી રીતે કરે છે. કહે છે કે જે ઘરની ચારે પાસે ખુલ્લી જમીન હોય અને સૂર્યનો પ્રકાશ જે ઘરમાં બહુજ આવતો હોય તે પ્રકટ સ્થાન જાણવું. તેવા સ્થાનમાં વસવાથી ચોર વગેરે લુટારા લોક રાત્રિના સમયમાં તેવા ઘરમાં પેશી જાનમાલને તુકશાન પહોંચાડવા શક્તિમાન થાય છે. વળી અતિ શુભનો અર્થ પણ જુદી રીતે તે જણાવે છે. બધી બાબતોથી બીજા ઘરોથી દકાઈ ગયેલું ધર તે અતિ શુભ સ્થાન છે. તેવા ઘરનાં ખારી ખારણાં બીજા ઘરોને લીધે ખુલ્લા દેખી શકાતાં નથી, અને તેથી તે ઘર જોખા પામતું નથી.

હવે ત્યાં ધર કેવા પ્રકારનું બાધવું તે જણાવે છે.

મૂલ-લક્ષણોપેતો ગૃહવાસ ઇતિ.

અર્થ:—વાસ્તુશાસ્ત્રમાં કહેલા લક્ષણવાળું ઘર વસાવવું.

ભાવાર્થ:—જ્યાં દુર્વાધામના અંકુરા ધણા હોય અને કુસ્તુંભ નામની વનસ્પતિ ધણી હોય, જ્યાં મારા રંગની તેમજ સારી ગંધ-વાળી માટી હોય, જ્યાં સ્વાદિષ્ટ જગની ઉત્પત્તિ હોય, ત્યાં, તથા દ્રવ્યભંડાર યુક્ત પૃથ્વી ઉપર, સારા વાસ્તુશાસ્ત્રના નિયમપર બાંધેલા ઘરમાં પ્રવેશ કરવો; કારણ કે તેવા લક્ષણ રહિત ઘરમાં વસવાથી વૈભવની હાનિ થાય છે એમ ત્રીકાકાર કહે છે અને તેથી ઉલટું સારા ઘરમા વાસ કરવાથી માણુમ પૈમે ટકે સુખી થાય છે.

આટલા વિચારો ત્રીકાકારને મને દર્શાવ્યા. હવે હાલના વિ-ચારો પ્રમાણે ઘર બાંધવામાં શી બાબતની ખાસ સમગવડતા રાખવી તે તપાસીએ. બીજી બધી બાબતો ગમે તેમ હો તોપણ ઘર એવી રીતે બાંધવું જોઈએ કે સૂર્યનો પ્રકાશ ઘરમાં સિધો આવી શકે જેમ વનસ્પતિ માત્રને પોતાની વૃદ્ધિ અર્થે પ્રકાશની જરૂર છે તેમ મનુ-ષ્યને પણ પોતાના શરીરને નીરોગી રાખવાને સૂર્યના કિરણની જરૂર છે. 'જ્યાં પ્રકાશ આવી શકતો નથી ત્યાં કાંટરે આવવુંજ જોઈએ।' બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જે ઘરમા સૂર્યનો પ્રકાશ આવી શકતો નથી તે ઘરના માણુમે વ્હેલા મોડા મોંઘા થાયજેજ; થયા વિના રહેનાજ નથી. અને તેથી તેવા ઘરના માણુસો વાસ્તે વંધને બોલા-વવાની જરૂર પડે છે. વળી ખુશી હવા જે સ્થાનમા આવી શકે તેવા સ્થાનમાં ઘર બાંધવું જરૂરનું છે માણુમને જેટલી ખોરાકની જરૂર છે, તેના કરતા વધારે જરૂર પાણીની છે અને પાણી કરતાં પણ વિશેષ જરૂર હવા અને તેમાં પણ શુદ્ધ હવાની છે. કલકત્તાના ખંડકોલમા પુગયેલા ૧૪૬ માણુમમાંથી બીજે સવારે ફક્ત ૨૩ માણુમ જીવના માણુમ પડ્યા, તેનું કારણ સારી હવાની ખામી સિવાય બીજું કંઈ નહતું. હવાની બરાબર આવજન થઈ શકી ન હતી, કારણ કે તે અધારી કોટડીને ફક્ત એક નાનું જાળાંયુ હતું. માટે શુદ્ધ હવા આવે તેવા સ્થાનમા વસવું, અને તેટલા માઝ ઘરની આમ

પાસની કેટલીક જગ્યા ખુલ્લી રાખવી અને બની શકે તો ત્યાં એક નાનો સરખો બગીચો કરવો, અને સુવાના ઓરડામાં ખીજી વસ્તુઓ રાખવી નહિ.

મૂલ-નિમિત્તપરીક્ષેતિ.

અતીંદ્રિય પદાર્થોના જ્ઞાનના હેતુભૂત શકુન, સ્વપ્ન અને ઉપશ્રુતિ વગેરે નિમિત્તથી ધરના લક્ષણોની પરીક્ષા કરવી. શકુનશાસ્ત્ર અને સ્વપ્નશાસ્ત્ર તો લોકને જાણીતા છે અને કોષ્ટનો શબ્દ સાબળીને કલ્પના કરવી તેને ઉપશ્રુતિ કહે છે. લોકમાં પણ કહેવત છે કે ‘શકુન કરતા શબ્દ અધિક, તેનું વધારે વર્ણન અગવિધામાં કહેલું છે ત્યાંથી જાણી લેવું. વળી ધર સબધી એક સૂચના કરતાં ગ્રંથકાર જણાવે છે:—

મૂલ-તથા અનેકનિર્ગમાદિવર્જનમિતિ ॥

અર્થ-વળી જવા આવવાના અનેક રસ્તારહિત ધર બંધાવવું.

ભાવાર્થ:—પ્રવેશ કરવાના અને પહાર નીકળવાના બહુ બારણા ધરને ન રાખવા, કારણ કે તેથી ધરની બરાબર રીતે રક્ષા થઈ શકે નહિ અને સ્ત્રી વગેરે ધરના માણસોને તેમજ વિભવને ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ રહે છે. ધરના બારણાની રક્ષા કરવાથી ખીજા માણસો ધરમાં દાખલ થઈ શકતા નથી, કારણકે અમુક બારણાનું રક્ષણ તરત થઈ શકે છે, અને તેથી ધરમાં રાખેલી વસ્તુઓ કોઈ લેઈ જવા શક્તિમાન થતું નથી. જે ધરને બહુ બારી બારણાં આવવા જવાનાં હોય, તેના તાળાં દરરોજ રાત્રે તપાસવાં પડે છે, અને કદાચ ભુલથી એકાદ બારણું ઉઘાડુ રહી ગયું તો ચોરીનો ભય રહે છે. માટે ઉપરના માળને ભલેને હવાને વાસ્તે બહુ બારીઓ હોય, પણ આવવા જવાનું તો એકજ, મોટું બારણું રાખવું, એમ શાસ્ત્રકારનો અભિપ્રાય છે.

આ રીતે સ્થાન સબધી આપણે વિચાર કરી ગયા.

હવે વેપ કેવા પ્રકારનો રાખવો, તે વિચારીએ. તે સબધમાં શાસ્ત્રકારજ કહે છે કે—

• આ વાત ફરતી નાની દીવાલના દરવાજા આશ્રયી સંભવે છે

મૂલ—વિભવાચનુરૂપો વેપો વિરુદ્ધત્યાગેનેતિ ॥

અર્થ—વિરુદ્ધ વેપનો ત્યાગ કરીને પોતાની સંપત્તિને છાજે તેવો પોશાક ધારણ કરવો, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

પગની જાગ અરધી ઉઘાડી રાખવી, પાંચડીને છોથું સુકું, તથા જાગ પુટપ અથવા હોરીલાલાની ચેટાદર્શક વેપ પહેરવો તે વિરુદ્ધ વેપ મમજવો. તેવા વેપને ઉદ્ભટ વેપ કહેવામાં આવે છે. ઉદ્ભટનો અર્થ મુંદર, આકર્ષક, ઉત્કૃષ્ટ એવો થાય છે. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે મારો પોશાક પહેરવાની શાસ્ત્રકાર મના કરે છે. પણ પોતાની શક્તિ નહિ છતાં પોતાને જે ઉચિત નથી, તેવો પોશાક ધારણ કરવાથી ખરચ વધારે થાય છે, લોકોમાં હાંસી અને નિન્દા થાય છે. ઉદ્ભટ વેપ કેવળ યુગડાંલત્તાંમાજ મમાનો નથી. પણ શરીરને શણગારવું, વાળ ઓળવા, તેજ, ગુલાબ લગાડવા, અત્તર છાંટવાં, માથે છોગા ધાલવા એ મર્વનો તેમા સમાવેશ થાય છે. એક કવિ આવા વેપનું વર્ણન કરતા કહે છે કે:—

અંગે તેલ ડુલેલ લગાવે, માથે છોગાં ધાલેછ;

જોખન ધનતું જોર જણાવે, છાતી કાઢી ચાલેછ.

તેવો વેપ ધારણ કરવાથી કાઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી, પણ લોક-મા હાસી થાય છે. માટે તેવા લોક વિરુદ્ધ કર્તવ્યનો ત્યાગ કરી પોતાના વિભવ, વય તથા દેશને ઉચિત વેપ ધારણ કરવો, કે જેથી જગમાં માનપ્રતિષ્ઠા મળે અને હામી ન થાય. કોઈ આપણી હામી કરે તો તરત આપણને કપાય થાય છે અને કપાયને તો હાજવાતું પળે પળે શાસ્ત્રકારો કહે છે. માટે જે કપાયતું કારણબુત છે એવો પોશાક પહેરવો નહિ. પ્રમત્ર વેપ ધારણ કરનાર મગજમૂર્તિ-કહેવાય છે, અને મગજથીજ લક્ષ્મી મળે છે. કથું છે કે:—

શ્રીર્મદ્ગ્લાન્નપ્રભવતિ પ્રાગ્ભ્યાચ્ચ પ્રવર્ધતે ॥

દાશ્યાન્તુ કુરુતે મૂલં મંયમાન્પ્રતિતિષ્ઠતે ॥

મગજથી લક્ષ્મી કંપન થાય છે, મનુષ્યથી લક્ષ્મીની પ્રદિ

થાય છે, હાપણથી તેનું મૂળ બધાય છે, અને સગમથી તે સ્થિર થઇને વસે છે. ન્યાયથી ધન મેળવવું અને અન્યાય માર્ગે તેનું ખરચ ન કરવું તે લક્ષ્મીના સંયમ કહેવાય છે, અને તેથી પ્રાયઃ લક્ષ્મી નાશ પામતી નથી. માટે નિરંતર પોતાની શક્તિને ઉચિત પોશાક ધારણ કરી બહાર નીકળવું એજ આ ઉપદેશનો સાર છે.

મૂલ-આયોચિતો વ્યય ઇતિ ॥

અર્થ—આવકને યોગ્ય ખર્ચ કરવું.

ભાવાર્થ—ક્યે રસ્તે ધન પેદા કરવું, અને તે મેળવવામા કેવી નીતિ ગ્રહણ કરવી તે આપણે માર્ગાનુસારીપણાના પ્રથમ ગુણ ન્યાયસંપન્નવિભવનો વિચાર કરતા તપાસી ગયા

હવે જે આવક થઇ હોય તેનો કેવા માર્ગે અને શા પ્રમાણમાં વ્યય કરવો તે વિચારવાનું છે. નીતિશાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે:—

પાદમાયાન્નિધિં કુર્યાત્ પાદં વિત્તાય ઘટ્ટયેત્ ! ॥

ધર્મોપભોગયોઃ પાદં પાદં ભર્તવ્યપોષણે ॥ ૧ ॥

દરેક ગૃહસ્થે પોતાની આવકના ચાર ભાગ કરવા, તેમાંથી એક ભાગ અનામત રાખી મુકવો, એટલે ધરમા બહારી રાખવો, અને એક ભાગ પૈસાની વૃદ્ધિ થાય એવી યુક્તિથી વ્યાપારમા નેડવો, એક ભાગ ધર્મ તથા પોતાના ઉપભોગને વાસ્તે રાખવો, અને ચોથો ભાગ જે માણસો પોતાના ઉપર આધાર રાખતા હોય તેમના ભરણપોષણ વાસ્તે ખરચવો. વળી ખીજે પણ એક સ્લોક આ સંબંધમા સ્મરણમા રાખવા યોગ્ય છે:—

આયાદર્ઢ્યં નિયુજ્જીત ધર્મે સમધિકં તત : ।

શેષેણ શેષં કુર્વોત યન્નતસ્તુચ્છમૈહિકમ્ ॥

આવકનો અરધો ભાગ અને બની શકે તો તેથી પણ વિશેષ ધર્મ માર્ગમાં ખરચવો, અને બાકી રહેલા ધનથી તુચ્છ એવું આ લોક મબધી કામ કરવું. પ્રથમ સ્લોકમા કહ્યું છે કે ચોથો ભાગ ધર્મને વાસ્તે ખરચવો, અને ખીજા સ્લોકમા લખ્યું છે કે અર્ધો અ

અને તો તેથી પણ વધારે ભાગ ધર્મમાં અગ્યવો. આમ લખવામાં પણ લખનારનું કંઈક હૃદયપાત્ર દિગોચર થાય છે. પ્રાચીન મમયના લોકો ધણી નહીં આવડતા પોતાનો મમાર વ્યવહાર ચલાવી શકતા હતા, અને તેથી તેઓ ધણુ ધન ગણાવી શકતા હતા, પણ મમય અધ્યાવાવી આપણા વડિલો જે રત્નુઓને મોજ શોખની ગણતા હતા તેને આપણ જરૂરની વસ્તુઓ ગણવા લાગ્યા છીએ, અને તેથી અગ્ય પણ પ્રમાણમાં વધારે કરે છે.

વળી તેઓ દાવતા જેવા જરૂરવારીઓ નહતા. શરીરનેજ મમય માની તેના સાવનપાલનમાં પોતાનું મધ્યમ બળ વાપરતા નહતા આત્મા એજ મુખ્ય વિષય હતો અને તેથી ધર્મભાવનાનું જોર તેમનામાં રિગ્વેદ પ્રમાણમાં જતવામાં આવતું હતું. 'દાએ તે માયે' એ મમને તેઓ મુખ્ય માનતા હતા, અને તેથી પોતાના જ્ઞતિભાગે પણ પરતુ કદાચ કરવા તત્પર થતા પાતાના દેહનો પણ પગેપ નર સાતે ભાગ આપવા જોઈ કિસ્કુક થાય તેઓ ધન તે કામમાં અગ્ય એમાં આવત પામતા જેવું કદ જરૂર નહિ આપણને આ માનતાના મનાવર પાત્ર આસનો નથી, તેનું કારણ એ છે કે આપણે જરૂરવારના સાતારણમાં કિછરીએ છીએ, અને આપણા જીવન વ્યવહારમાં ધનને કદાચ કિચ્છરિયાન આપવું જોઈએ તે હતું આપણા બહા મદાર જ તેથીજ નિયાના મોજગોખના વિષયમાં પુષ્કળ રીતે અગ્યતા આપણ પાછી પાની ધરતા નથી, પણ ધર્મ કાર્યમાં પાછા પાછા છીએ આવકના બરા ભાગની વાત કોરાણે મુકીએ, પો ભાગનો સાત પણ જી ગણાએ અને આવડતો દશમો ભાગ પણ ન ધન નિમિત્ત આપણ અગ્યતા હોઈએ તોપણ ઘણું કામ કરી નકાય. આ પણ ન અને તો આવકમાંથી એક આની એક નાળમો ભાગ અગ્યતા, અને કદાચ તેટલી પણ ઘણી ન હોય તો એક ડાલીએ પંચા લેએ પણ ધર્મ માર્ગમાં ધનની વ્યવ કરવા, કામનું આ કાર્ય પરમાર્થ બુદ્ધિ વિના થઈ નહતું નથી, અને જે પ્રમાણમાં ધર્મ કાર્યમાં ધન અરસીએ છીએ તે પ્રમાણમાં પરમાર્થ બુદ્ધિ વધતી જાય

છે, અને તે પ્રમાણમાં સર્વ આત્માઓ સત્તાએ સરખા છે, અને બીજા છવો પણ આપણા લાઇઓ છે એ સિદ્ધાંત હૃદયમાં દૃઢ થતો જાય છે.

જેમ રોગથી શરીર નિર્બળ થાય છે, અને તેથી રોગી માણસ કાંઈ પણ કામ કરી શકતો નથી, તેમ આવક કરતાં વધારે ખર્ચ કરવાથી માણસને દેવુ થાય છે, અને પછી તે તેવી સ્થિતિમાં કાંઈપણ પ્રકારનો ઉત્તમ વ્યવહાર ચલાવવા અશક્ત બને છે. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

આયવ્યયમનાલોચ્ય યસ્તુ વૈશ્રવણાયતે ॥

અચિરૈણૈવ કાલેન સોઽન્ન વૈ શ્રવણાયતે ॥ ૧ ॥

આવક અને ખર્ચનો વિચાર કર્યા સિવાય કુબેર બંડારીની માફક ધનનો જે પુરૂષ અધટિત વ્યય કરે છે, તે પુરૂષનું ચોક્કસ રીતે યોગ સમયમાં ‘શ્રવણ’ થઈ રહે છે, એટલે અમુક માણસ પ્રથમ ધનવાન હતો એવું સાંભળવા માત્ર તે થાય છે આ બાબત હાલના સમયમાં બહુજ વિચારવા જેવી છે માણસો પોતાની શક્તિનો વિચાર તલમાત્ર કરતા નથી, અને દેખાદેખી બહારના વૈભવમાં, નાત જાતમાં, વરધોડામાં, ફેશનના પોશાકમાં ધન ખર્ચે છે, અને તેથી આખરે દેવું કરવું પડે છે વધી ગયેલા મોજશોખમાં કાંઈ પણ ઓછાશ કરી શકાતી નથી, અને તેથી દેવું ઘટવાને બદલે વધે છે. આવા માણસો નિરતર ચિતાતુર રહે છે તમારો મારી ભણેને તેઓ મોં લાલચોળ રાખે, અર્થાત્ બહારથી હસે, પણ અંદરથી ચિંતારૂપી કીડો તેમના હૃદયનું સત્ત્વ ચુસી લે છે. આવી સ્થિતિમાં ધણા આપઘાત કરે છે અથવા રીબાઇને, દુઃખમાં ઝુરી ઝુરીને મરે છે. આવી સ્થિતિ ન આવે માટે પ્રથમથીજ પોતાની શક્તિ અનુસાર વ્યય કરવો એજ સાર છે.

મૂલ—તથા પ્રસિદ્ધદેશાચારપાલનમિતિ ॥

અર્થ—લોજન વસ્ત્ર વગેરેમાં લાંબા કાળથી ચાલતા આવેલા અને શિષ્ટપુરૂષોએ અંગીકાર કરેલા દેશાચાર પ્રમાણે એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

વિવેચન:—દેશાચારનું ઉત્પન્ન કરવાથી લોકોની અપ્રીતિ થાય છે, અને તેથી અહત્યાણ થવાનો ભય રહે છે. દેશના આચાર વિચાર વૃદ્ધ પુરૂષોએ અનુભવથી, હઠાપણથી તેમજ વિવેક બુદ્ધિથી આધેક્ષા, માટે તેનો અનાદર કરતાં અથવા તે બદલતાં પહેલાં બહુજ વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે નવું ગ્રંથ કરતાં પહેલાં જુનાનો બહુજ વિચાર કરવો ઘટે છે. તેમા જ્યારે ખામી લાગે, ત્યારે ભક્ષે તેનો ત્યાગ કરવામા આવે, પણ નવા તેમજ જુના રીવાજના ગુણદોષનું પરિપાળ અવલોકન કર્યા પછીજ કાઢ પણ ગ્રંથ કરવું અથવા છોડવું જોઈએ. કાલિદાસ કવિએ કહ્યું છે કે, “જુનુ એટલું બધું માટે અને નવું એટલું બધું ખોટું એમ કહી શકાય નહિ; મૂઠ મનુષ્યો ગાડરીઆ પ્રવાહની માફક બીજની બુદ્ધિથી દોરાઈ જાય છે; પણ મતપુરૂષો તો પરીક્ષા કરી જાનેમાથી માફ લાગે તે ગ્રંથ કરે છે.” લોકિકમા પણ કહેવાય છે કે:—

यद्यपि सकलां योगी छिद्रां पश्यति मेदिनीम्

तथापि लौकिकाचारं मनसापि न लंघयेत् ॥

યોગીપુરૂષ જે કે મમગ્ર પૃથ્વીને છિદ્રવાળા દેખે છે, અર્થાત્ બધા પુરૂષોને દોષપુન્ન જુએ છે, તો પણ મનથી પણ લોકિક આચારનો ત્યાગ કરતો નથી.

માટે કેટલાક દેશાચાર આપણને નજીવા લાગતા હોય, તોપણ જ્યાં મુધી આપણા કલ્યાણ માર્ગમા વિવ્રકર્તા ન હોય, ત્યાં મુધી તે પાળવા એજ માર છે.

મૂળ—तथा गर्हितेषु ग्राहमप्रवृत्तिरिति ॥

અર્થ—આ લોક તથા પરલોકમાં જે ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને નિંદા પાત્ર છે, એવા મદ્યમાંસ મેવન, પરસ્ત્રીગમન, જુગાર, ચારી, પ્રાણીહિંસા એવા પાપરથાનમાં મન, વચન અને કાયાને પ્રવર્તાવવી નહિ. આવી રીતે શુદ્ધાચાર પાળવાથી સામાન્ય જામાં ઉત્પન્ન થયેલો માણસ પણ ઘણી મહત્વતા મેળવે છે. છે કે:—

न कुलं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः ।

अन्त्येष्ट्यपि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥

સદાચાર રહિત પુરૂષનું કુળ પ્રમાણરૂપ નથી એમ હું માનું છું, કારણ કે હલકા કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા પુરૂષનો સદાચાર મોટાંદને પામે છે.

વર્તન એજ માણસના ઉચ્ચ નીચપણાની કસોટીનો પત્થર છે. જેનું વર્તન ઉચ્ચ નથી તે ગમે તેવો ધનવાન કે ઉચ્ચ કુળવાળો હોય, તોપણ તે સદાચારી પુરૂષ આગળ કશા હિસાબમાં નથી. ભર્તૃહરિ-એ કહ્યું છે કે—

श्रोतं श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कङ्कुणेन ॥

विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन ॥

માણસનો કાન જ્ઞાન સાંભળવાથી શોભે છે પણ કુંડળથી શો-
ભતો નથી, હાથ કકણથી નહિ પણ દાનથી શોભે છે. તેમજ દયાળુ
હૃદયના પુરૂષોનું શરીર ચન્દનથી નહિ તે પણ પરોપકારથી શોભે છે.
મોટે નિન્દા આચારનો ત્યાગ કરી સત્કાર્યમાં પ્રવર્તવું એજ સાર છે.

मूल—तथा सर्वेष्वर्णवादत्यागो विशेषतो राजादिष्विति ॥

અર્થ—વળી સર્વ માણસોના દોષકથનનો ત્યાગ ક-
રવો, અને વિશેષ કરીને રાજાઆદિ માનનીય પુરૂષોના
દોષ તો કદાપિ પ્રકટ કરવા નહિ.

विवेचनः—કોઈ પણ પ્રાણીનું માંડુ બોલવાથી તે પ્રાણી
સાથે દ્વેષ થાય છે દ્વેષ ઉત્પન્ન કરવાનું પારકાની નિંદા જેવું બીજું
કોઈ મોટું કારણ નથી. ઉપદેશરત્ન કોશમાં લખ્યું છે કે—

दुर्जननी पणु निंदा करवी नहि (निंदिनज्जઘ દુજ્જણો
વિ ન કયાવિ) આ શબ્દોપર ખાસ લક્ષ રાખી વિચાર કરો, તેમાં
કેટલું ઉત્તમ રહસ્ય રહેલું છે તેનો ખ્યાલ લાવો. જેને આપણે ખરાબ
મનુષ્ય ધારતા હોઈએ તેની પણ કદાપિ નિંદા કરવી નહિ. કારણ
કે નિંદાથી આપણને તેમજ તેને કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ થતો નથી

પણુ આપણા પર ઉલ્લેખ દોષ બરાબર અને આપણાથી વિમુખ થશે. તેના બદલે તેને ખાનગીમાં સલાહ આપી હોય તો તે પોતાની ભુલ કબુલ કરી સુધરવા પોતાથી બનતો પ્રયત્ન કરશે. દરેક મનુષ્ય દોષને પાત્ર છે, થોડા ઘણા અવગુણથી ભરેલાં છે. ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી, ત્યાં સુધી સર્વ મનુષ્યોમાં કોઈને કોઈ પ્રકારનો દોષ તો જણાવાનોજ, તો પછી પારકાની નિંદા કરવા કરતા, આપણા અવગુણની નિંદા કરી તે સુધારવામાં વખત ગાળાએ તો તેના જેવું રૂઢું કાર્ય ખીજું એક પણ નથી. નિંદાથી સામે સુધરતો નથી, પણ નડોર બને છે. પણ ખાનગીમાં સલાહ આપવાથી સુધરવા મંભવ છે. હમેશાં ગુણ દષ્ટિ રાખવી, દરેક મનુષ્યના ગુણની પ્રશંસા કરવી અને જે ગુણ પોતાનામાં ન હોય તો તે ખીલવવા પ્રયત્ન કરવો. ગુણગ્રાહી પુરૂષોને મર્વત કાંઈને કાંઈ શિખવાનું તથા બળવાનું મળી આવે છે. જગતમાં એવી એક પણ વસ્તુ નથી, એવો એક પણ માણસ નથી, અને એવો એક પણ સંજોગ નથી કે જે આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો ભોધ આપી શકે નહિ. પારકાના મેલમાં કપડા ધોવાથી કોઈ દિવસ તે ઉજળાં થઈ શકે નહિ; તેજ રીતે પરપુરૂષના અવગુણરૂપ મલીનતાના વિચારોમાં મન પરોવવાથી આપણો આત્મા કદાપિ નિર્મળ થઈ શકે નહિ. સામા પુરૂષની નિંદાના વિચારો કરતા તેનામાં જે અવગુણ ન હોય તે પણ આગેપવામાં આવે છે, આપણને તેથી કોઈ પણ લાભ થતો નથી, પણ તે આપણો શત્રુ થાય છે. તેના નિંદાના વિચારો મનમાંથી કાઢી નાખવાનો કૌથી માટે ઉપાય તેના ગુણ બધી દષ્ટિ રાખવાનો છે જેમ ભક્ત પુરૂષો ભક્તિના આવેશમાં ભક્તિના પાત્રમાં કોઈ અવગુણ ભરે તે પણ ગણતા નથી, તેજ રીતે આપણે પણ અવગુણ તરફ દષ્ટિ ન રાખતા ગુણગ્રાહી થવું. કોઈના પણ અવગુણો બોલવાનું મન થાય ત્યાં મનને શુદ્ધ કરવાની જરૂર પડે છે.

“ જ્યારે દોષ થાય, જ્યારે બોલવામાં આવે, બીજાના દોષ રજૂ કરવામાં આવે, ખુશામતને માત્ર કાંઈ પણ બોલવામાં આવે, અથવા કરવામાં આવે, અથવા અપ્રમાણિક વચન કે

કાર્યથી કોઇને હેતરવામા આવે ત્યારે મનને શુદ્ધ કરવાની જરૂર પડે છે.” કારણકે ઉપર જણાવેલા પ્રસંગોમાં મન અપવિત્ર બને છે, પોતાનું કર્તવ્ય ભુલી જાય છે અને અશુભ અધ્યવસાયવાળું થાય છે, માટે નિંદાનો સર્વથા ત્યાગ કરવો એજ ઉત્તમ જનોનું લક્ષણ છે.

તેમા રાજા પ્રધાન વગેરે રાજ્યાધિકારીઓની નિદા તો કદાપિ કરવી નહિ, અસહ્યથી આપણુ આર્યાવર્ત રાજ્યભક્તિને પ્રખ્યાત છે, અને રાજાઓ પણ પ્રજા તરફ પોતાનો ધર્મ યથાર્થ રીતે બજાવતા હતા.

“રાજા પ્રજારંજન લઘ્વવર્ણઃ” રાજાએ પ્રજાને રંજન કરીને કીર્તિ મેળવી હતી આવો રાજા પ્રજા વચ્ચેનો ઉચ્ચ સંબંધ હાલમા થોડે અંશે આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે. છતાં એવો સમય આપણી રાજ્યભક્તિથી આણી શકાય એમ આ વિવેચનકારની માન્યતા છે. જો આપણને કર્મના અચળ અને સ્થાયી નિયમમા પ્રતીતિ હોય તો આપણે કબુલ કરવું પડશે કે જે રાજ્ય આપણા ઉપર રાજ્ય કરે છે, તે આપણી હાલની આંતર સ્થિતિને યોગ્ય હોવાથીજ મળ્યું છે. મમત્ર પ્રજાના કર્મ પ્રમાણે રાજા તથા રાજ્ય મળે છે

મૂઠા—તથા અસદાચારૈરસંસર્ગઃ સંસર્ગઃ સદાચારૈરિતિ ॥

અર્થ—દુરાચારીની સોબત ન કરવી અને સદાચારીની સોબત કરવી; એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

વિવેચન—જેમ સામાન્ય રીતે લોકો અગ્નિથી બળતા, ઉપદ્રવથી હેરાન થતા, અને દુકાળથી પીડા પામતા દેશનો ત્યાગ કરી અન્ય ગ્યજે જઈ વસે છે તેમ આ લોક તથા પરલોક ઉભય લોકમાં અનીતિકારી આચરણોવાળાને દુરથીજ નમસ્કાર કરવા, અર્થાત્ તેમનો બિલકુલ સગ ન કરવો. ખરાબ માણસોની મોબત ત્યજ એટલેથીજ પત્યુ એમ મમજવાતુ નથી. મારા માણસોની મોબત મેળવી લેવાને પણ ચૂકવું જોઈએ નહિ તેથી તમારા આચાર અને વિચારો બહુજ ઉત્તમ પ્રકારના થશે સમાન ધર્મીઓ સાથે ગોપી કરવાથી ધર્મ બાવના મતેજિત રહે છે અને તે બાવનામા

યાય છે. સત્સંગનું માદાત્મ્ય એટલું બધું છે કે આખા ગ્રન્થ લખીએ
તોપણ અંપૂર્ણ રીતે તે દર્શાવી શકાય નહિ. કવિ ભર્તૃહરિ લખે છે કે:-

જાહર્યં ધિયો દરતિ સિંચતિ વાચિ સત્યં ।

માનોન્નતિં દિશતિ પાપમપાકરોતિ ॥

ચેતઃ પ્રસાદયતિ દિશ્વ તનોતિ કીર્તિં ।

સત્સંગતિઃ કથય કિં ન કરોતિ પુંસામ્ ॥

અન્નમગ યુદ્ધિની જડતા દરે છે, વાણીમા મત્ત્ય મિંચે છે, માન
અને હિતનિતો માર્ગ દર્શાવે છે, પાપને દૂર કરે છે, ચિત્તને નિર્મળ કરે
છે, દિશાઓમાં કીર્તિને દેશાવે છે, કહો કે મત્તમંગ ચું નથી કરી શકતો ?
વળી દીકાકાર લખે છે કે:-

યદિ સત્સંગનિરતો ભવિષ્યસિ ભવિષ્યસિ ।

અયાસજ્જનગોષ્ઠીષુ પતિષ્યસિ પતિષ્યસિ ॥

જો મારા પુત્રોની મોખતવાળો યદ્યપિ તો અંશ્વર્યવાળો યદ્યપિ,
અને જો તું અસત્પુત્રની મોખતમા પડીશ તો તું મને અંશ્વર્યથી
પતિત યદ્યપિ એટલે મુખ મેળવી શકીશ નહિ. મારે સત્તમંગ મેવવો.

મૂલ-તથા માતૃપિતૃપૃજેતિ ।

અર્થ--વળી માતા પિતાની પૂજા કરવી.

ભાવાર્થ--મારતમુખિ કે જે આર્ય આચારોને વાગ્ને પ્રસિદ્ધ છે
તેમાં માતૃ પિતાની ભક્તિ એ ઉત્તમ આચાર છે. જે દિવસે પોતાના
ગત્યાભિષેકને વાગ્ને મધ્યમાં તૈયારીઓ થઈ રહેલી છે, ચારે બાજુએ
આનંદ આપી રહેલો છે, તેજ દિવસે પોતાના પિતાનું વચન ગમ્ભીર
અથવા મુદ્રી વનવાસમા આદિ વગેરે મુદ્રી જવાનું હર્ષ માયે કમુચ
અથવા પિતૃભક્ત અમગદનું દદાન્ત નમે પીઞ્જ કયા દેશના ઇતિ
માતૃ મેધી રહેલો ? અગમ તીર્થકર પૂજ્ય ભગવાન્ શ્રી મહાતીર
જી ન્યાયે ત્રિમુખ દેવીના હૃદયના આગ્યા પછી પોતાની માતાને
ન થાય એન ધારી રહેલો ? અમય અગમ ગ્યા તે વખતે
માતા કલ્પાન કલ્પ લાગ્યા અને તેમને મર્છા આપી ત્યારે

ભગવાને મન સાથે દૃઢ સકલ્પ કર્યો કે “અહો ! માતાનો પ્રેમ કેવો અપૂર્વ છે ! હજી મને જોયો નથી તે પહેલા તેનામા આટલો સ્નેહ વર્તે છે, તો પછી મને જોયા પછી તેના સ્નેહનું પુછવુંજ થુ ? ત્યારે હું દીક્ષા લેઈશ તે તેનાથી કેમ સહન થઈ શકશે ? માટે ત્યારે મારા માતૃપિતા સ્વર્ગે જશે ત્યારેજ હું દીક્ષા લેઈશ.” આ વિચાર તરફ—ભગવાનની માતૃપિતાની ભક્તિ તરફ—જરા સ્થિર ચિત્તથી દૃષ્ટિ લાવો. જે ભગવાનને આપણે પૂજ્યમા પૂજ્ય ગણીએ છીએ, અને જેમના દરેક ખોલને આપણે માન આપીએ છીએ તેમણે જે દાખલો પોતાના જીવનચરિત્રથી બેસાડ્યો છે તે ઉપર જે આપણે દુર્લક્ષ આપીએ તો આપણે ખરેખરા ભગવાનની આજ્ઞા વિરૂદ્ધ વર્તનારા કહેવાઈએ. માટે માતૃપિતાનો ઉપકાર હૃદયમાં લાવી તેમને જેથી સુખ ઉપજે તેમ વર્તવું, તેમનું પૂજન શી રીતે કરવું ? દીકકાર જણાવે છે કે—

પૂજનં चास्य विज्ञेयं त्रिसंध्यं नमनक्रिया ॥

तस्यानवसरेष्वुच्चैश्चेतस्यारोपितस्य तु ॥ ૧ ॥

પ્રાતઃકાળ, મધ્યાહ્નકાળ તથા સાયંકાળે માતા પિતા વગેરે પૂજ્ય વર્ગને નમસ્કાર કરવા તેનું નામ પૂજન કહેલું છે. અને અવસર ન મળે તોપણ ચિત્તમાં તેમનું ઉચ્ચ પ્રકારે આરોપણ કરી નમસ્કાર કરવો. પરદેશ જતી વખતે અને આવીને પણ વિનયપૂર્વક નમસ્કાર કરવો. માતાનું હૃદય બહુજ પ્રેમાળ હોય છે, અને તેણે આપેલી આશિષ પુત્રના કાર્યની સિદ્ધિમાં અગત્યનો ભાગ બળવે છે. તેમના ઉપર ક્રોધ કરવો નહીં, અને તેમના બણી ઉદ્ધત થઈ કટુ વચન બોલવાં નહિ તેમની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ, તેમની કુઆશિષને પાત્ર કદાપિ ધ્રુવ નહિ. તે આપણે વાસ્તે જે દુઃખ સહન કરે છે, આપણને ભણાવવાને અત્ય સાધન છતાં જે પ્રયાસ કરે છે, તેમજ દુઃખ વેદીને આપણને સુખ કરવા તત્પર રહે છે, તેમજ પ્રેમના ઝરણો આપણા કલ્યાણ વાસ્તે પોતાના હૃદયમાંથી વહેવરાવે છે, એ સર્વ સ્મરણમા રાખી તેમનો જેટલો આભાર માનીએ તેટલો આછો છે. સ્થાનાગ મત્રમા લખ્યું છે કે તેમને પ્રસન્ન કરવાને ગમે તેવાં

કાર્ય કરીએ તોપણ તેમના ઉપકારનો બદલો વળી શકે તેમ નથી. તેમને ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ કરાવી આપવાથી અને કેવળ એજ સાધ-
નથી તેમના ઉપકારનો બદલો વળી શકે. માટે જ્યારે પોતાનામાં
બરાબર કમાવા જેટલી શક્તિ આવે ત્યારે ધર્મ વ્યાપારમાં વર્તતાં
માતા પિતાને તે કાર્યમાં સ્થિર કરવા. “આજથી ધરનો સંવળો
કાર્યભાર મારે શિર છે, તમારે તે બાબતની ચિંતા કરવી નહિ. તમે
નિશ્ચિંત થઈ ધર્મ ધ્યાન કરો.” એવા એવાં મુલાકાયાથી તેમને ધર્મ
કાર્યમાં વધારે ઉત્સાહ આપવો. દુકમા તેમનું ચિત્ત જેથી પ્રમન્ન
રહે તેવાં કાર્યો તેમની આજ્ઞાનુસાર કરવાં એજ મુખ્યનું લક્ષણ છે.
ગુરુવર્ગની ગણના પણ શાસ્ત્રકારે આ વિષયમાં કરેલી છે. કહ્યું છે કે:-

માતા પિતા કલાચાર્ય एतेषां ज्ञातयस्तथा ॥

वृद्धा धर्मोपदेष्टारो गुरुवर्गः सतां मतः ॥ ૧ ॥

માતા, પિતા, કળા શિખવનાર કળાચાર્ય, તેમની જ્ઞાતિ, વૃદ્ધ
પુરોહિત, તથા ધર્મના ઉપદેશકો એ મર્વના સમુદાયને મનોએ ગુરુ
વર્ગ માનેશે છે.

ઉપર જણાવેલ ગુરુવર્ગનો વિનય તથા બહુમાન કેમ કરવાં તે
પણ શાસ્ત્રમાં જણાવેલું છે.

अभ्युत्थानादियोगश्च तदन्ते निभृतासनम् ॥

नामग्रहश्च नास्थाने नावर्णश्रवणं क्वचित् ॥

ગુરુજન આવે ત્યારે ઉભા થવું, સામા જવું, આમન આપવું
અને મુખશાન્તિ પૂછી તથા તે પ્રમન્ન થાય તેમ વર્તવું. તેમની સ-
ન્નીધે નિશ્ચળપણે આમન વાળી બેસવું તથા અયોગ્ય સ્થળે તેમનું
નામ શ્રદ્ધા કરવું નહિ. પવિત્ર સ્થાને રહી કહેવો મત્રાદાર ફળામૃત
થાય છે, તેમ ગુરુવર્ગનું નામ પણ પવિત્ર રાખવું, વળી કોઈપણ ગ્રંથને
તેમનો અવર્ણવાદ (નિંદા) ન માબજવો જો શક્તિ હોય તો પ્રત્યુત્તર
આપી નિંદા કરનારને બોલવો બધ કહેવો, અને જો શક્તિ ન હોય
તો તે ગ્રંથનેથી દૂરી બીજો ગ્રંથ જાણવો. આ મર્વ બાલ વિનયના

ગુણ છે; પણ આ બધાની માથે બહુમાન રાખવું ઘટે છે. બહુમાન એ હૃદયનો અંતરંગ ભક્તિભાવ છે, જે જણાવવાને ઉપર જણાવેલાં સાધનો છે. માટે કદાચ કોઇ કારણ પ્રસંગે વિનયમા ખામી આવી જાય પણ બહુમાનમાં તો ખામી નજ આવવી જોઈએ; કારણ કે ગુરુવર્ગ આપણી બાહ્ય ક્રિયા કરતાં આપણા ભાવને વધારે જુએ છે, અને પારખી પણ શકે છે. માટે માતા, પિતા તથા ગુરુવર્ગનો વિનય અને બહુમાન ભાવ સહિત કરવા, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

મૂલ-તથા અનુદ્વેજનીયા પ્રવૃત્તિરિતિ.

અર્થ.—વળી કોઇને ઉદ્વેગ ન થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી.

ભાવાર્થ:—સ્ત્રી અથવા પુરુષ કોઇના પણ મનને આપણી પ્રવૃત્તિથી અશાંતિ-ઉદ્વેગ થાય તેવું કાર્ય કરવું નહિ, અથવા તેવુ વચન બોલવું નહિ, કારણ કે તેથી પોતાના મનની સ્થિરતા થતી નથી. જેવુ કર્મ તેવુ ફળ માટે બીજને ઉદ્વેગ કરાવનાર પ્રવર્તન સર્વથા ત્યજવા લાયક છે. નિરંતર કાર્ય કરતા અથવા વચન બોલતાં અગાઉ પોતાના કાર્યો તથા વચનોની શી અસર થશે, તે પર લક્ષ આપવું ધટિત છે. આ વાસ્તે પોતાની જીજ્ઞાસા નિયમમા રાખવી. અમૃત અથવા ઝેર જીભમા રહેલુ છે. જે જીભ મિત્રતા કરાવે છે, તેજ જીભ શત્રુતા કરાવે છે. જીભમા વશીકરણમત્ર રહેલો છે, અને મિત્રતા તોડવાના કારણો પણ તેમાજ રહેલાં છે. “બીજનું લુહુ બોલી મનુષ્ય આ જીજ્ઞાસુ કુહાડાવતી પોતાનોજ નાશ કરે છે” જ્યારે આપણામા ક્રોધ વ્યાપી રહ્યો હોય ત્યારે તો સર્વથા મૌનવ્રત ધારણ કરવું, કારણ કે તે સમયમાં એવા શબ્દો બોલી જવાય છે કે જેથી આખી જીદગી સુધી તે શબ્દો સાંભળે છે. શત્રુનો ધા ઝટ રૂઝાય છે, પણ વચનનો ઠારી ધા જીદગી પર્યન્ત રૂઝાતો નથી, માટે બોલતા પહેલા વિચાર કરો. ભાષાશુદ્ધિ રાખતાં શિખો, કે જેથી જીભ સર્વથા પ્રિય થઇ પડે, આવીજ રીતે કાર્ય કરતા પણ વિચાર કરવાની જરૂર છે. “મનઃપૂતં ચરેત્કાર્યમ્.” મનથી પવિત્ર કરેલું કાર્ય કરવું

આ જગતમાં જે અનર્થ થાય છે તેમાંના ઘણાખરા અવિચારને લીધેજ થાય છે. ઘણા માણસો અમુક કાર્ય કર્યા પછી તેનું અનિષ્ટ પરિણામ આવશે એવો ભય રાખી નીચે પ્રમાણે બોલતા સાંભળવામાં આવે છે “ જો મેં વિચાર કર્યો હોત તો હું કદી તે કાર્ય કરત નહિ; જો મેં જગ પણ વિચાર કર્યો હોત તો હું કદાપિ તે રીતે વર્તત નહિ; જો મેં એક ક્ષણભર પણ મગજને વિચાર કરવાની તરદી આપી હોત, તો તે ભૂખતા ભરેલો શબ્દ હું ઉચ્ચારત નહિ, અને તે અસંભવ્ય કાર્ય કદી પણ આચરત નહિ. ” માટે બાળ-પણથીજ વિચાર કર્યા સિવાય નહિ બોલવાને તેમજ વિચાર કર્યા સિવાય કાર્ય નહિ કરવાને તમારી જાતને કેળવો; તો શરીર તેની મેળેજ મનને અનુસરતાં શિખશે, અને અવિચારીપણું જોને લીધે બીજાને ઉદ્દેગ કરાવનારી પ્રવૃત્તિ ધણે ભાગે થાય છે તેનો નાશ થશે. જોતશાસ્ત્રમાં કહેલા ચૈત્ર નિયમોમાં આ પણ એક ઉચ્ચ ઉદ્દેગ રહેલો છે. જ્યારે માણસે નિયમ કરેલો હોય છે ત્યારે મનુષ્ય દરેક કાર્ય કરતા વિચાર કરે છે કે અમુક કાર્ય કરવાથી મારા નિયમનો તો ભંગ નહિ થાય. એ વિચારથી તેને પ્રભાવ રહિત અવસ્થામાં રહેવું પડે છે. આ મનની અપ્રમત્ત અવસ્થા મોટપણે બહુજ ઉપયોગી થઈ પડે છે, માટે આવી રીતે મનને કેળવવું, અને બીજાને ઉદ્દેગ થાય તેનું કાર્ય કરવું નહિ, અથવા વગત બોલવું નહિ એ માર છે.

મૂળ—તથા ભર્તવ્યભરણમિતિ.

અર્થ:—વળી જે ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય હોય તેનું તરણ પોષણ કરવું. માતાપિતા, પોતાને આશ્રયીને રહેલા ગાં અળધી અને એવક વર્ગનું પોષણ કરવું એ ગૃહસ્થ-આમાન્ય ધર્મ છે. તેમાં માતાપિતા, પોતાની સાધ્વી ૧૧ શ્રી અને પુજન ઉમરે નહિ પહોંચેલાં બાળકોનું અન્નપાન કરવું. આ ગાંધર્મમાં દીકાકાર મનુસ્મૃતિનો શ્લોક જણાવે છે કે:—

वृद्धौ च मातापितरौ सर्तौ भार्या सुताञ् शिशून् ।

अप्यकर्म शतं कृत्वा भर्तव्यान् मनुरब्रवीत् ॥

સે કડો અકર્મ કરીને પણ વૃદ્ધ માતાપિતા, સતી સ્ત્રી, અને નાના બાળકોનું રક્ષણ કરવું એમ મનુ કહે છે અને જો પોતાની પાસે ધનમપત્તિ સારી હોય તો બીજા પણ પોષણ કરવા યોગ્ય છે, એમ શાસ્ત્રકાર બતાવે છે. વળી મહાભારતમાં ભીમ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે:—

चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु । श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थधर्मे ॥
सखा दरिद्रो, भगिनी व्यपत्या । जातिश्च वृद्धो विधनः कुलीनः

“ હે વડિલ ! ગૃહસ્થ ધર્મમાં રહેલા અને લક્ષ્મીવાળા તારે તારા ઘરમાં આ ચાર માણસોને પણ રાખી તેમનું પોષણ કરવું.—

“ દુ ખી મિત્ર, પ્રજા વગરની પોતાની બહેન, પોતાની જાતિનો કોઈ પણ વૃદ્ધ અને ધન રહિત થયેલો કુળવાન પુરૂષ, એ ચાર પ્રકારના માણસોનું લક્ષ્મીવાળા ગૃહસ્થે રક્ષણ કરવું ઘટે છે. ”

માણસે જોખમદારી પોતાના શિર લેતા પહેલા બહુજ વિચાર કરવો, અને એકવાર લીધી તો પછી તેનો નિર્વાહ કરવો એ તેનો ધર્મ છે, અને જે લોકો જોખમદારી લેધને બરાબર અદા કરતા નથી, અને બરણપોષણ કરવા યોગ્ય કુટુંબ વર્ગને નિરાધાર સ્થિતિમાં મુકે છે, તેઓ સ્વકર્તવ્યથી ચૂકે છે. માટે આદત વેડીને, દુખ સહન કરીને, અને પોતાના સુખનો ભોગ આપીને પણ માતાપિતા, સ્ત્રી, બાળક અને પોતાના આશ્રયે પડેલા સ્વજનોનું રક્ષણ કરવું એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે અહીંયા પ્રશ્ન થાય છે કે શું તેમને બેઠે બેઠે ખાવા આપી આળસુ અને નિર્ધમી બનાવવા ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર જ આપે છે.

मूल—तथा यथोचितं विनियोगः

अर्थ—वणी उचित कार्यमां रक्षणीय वर्गने जेउवो.

આ જગતમાં જે અનર્થ થાય છે તેમાંના ઘણાખરા અવિચારને લીધેજ થાય છે. ઘણા માણસો અમુક કાર્ય કર્યા પછી તેનું અનિષ્ટ પરિણામ આવશે એવો ભય રાખી નીચે પ્રમાણે બોલતા સાંભળવામાં આવે છે “ જો મેં વિચાર કર્યો હોત તો હું કદી તે કાર્ય કરત નહિ; જો મેં જરા પણ વિચાર કર્યો હોત તો હું કદાપિ તે રીતે વર્તત નહિ; જો મેં એક ક્ષણુખર પણ મગજને વિચાર કરવાની તરફી આપી હોત, તો તે મૂર્ખતા ભરેલો શબ્દ હું ઉચ્ચારત નહિ, અને તે અમભ્ય કાર્ય કદી પણ આચરત નહિ. ” માટે બાળપણથીજ વિચાર કર્યા સિવાય નહિ બોલવાને તેમજ વિચાર કર્યા સિવાય કાર્ય નહિ કરવાને તમારી જાતને કેળવો; તો શરીર તેની મેળેજ મનને અનુમરતા શિખશે, અને અવિચારીપણું જેને લીધે ખીજને ઉદ્દેગ કરાવનારી પ્રવૃત્તિ ઘણું ભાગે થાય છે તેનો નાશ થશે. જોનશાસ્ત્રમાં કહેલા ચાંદ નિયમોમાં આ પણ એક ઉચ્ચ ઉદ્દેગ રહેલો છે. જ્યારે માણસે નિયમ કરેલો હોય છે ત્યારે મનુષ્ય દરેક કાર્ય કરતા વિચાર કરે છે કે અમુક કાર્ય કરવાથી મારા નિયમનો તો ભંગ નહિ થાય. એ વિચારથી તેને પ્રભાદ રહિત અવસ્થામાં રહેવું પડે છે. આ મનની અપ્રમત્ત અવસ્થા મોટપણે બહુજ ઉપયોગી થઈ પડે છે, માટે આવી રીતે મનને કેળવવું, અને ખીજને ઉદ્દેગ થાય તેવું કાર્ય કરવું નહિ, અથવા વચન બોલવું નહિ એ માર છે.

મૂળ—તથા ભર્તવ્યમરણમિતિ.

અર્થ—વળી જે ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય હોય તેનું ભરણ પોષણ કરવું. માતાપિતા, પોતાને આશ્રયીને રહેલા સગાં મળધી અને એવક વર્ગનું પોષણ કરવું એ ગૃહસ્થની આમાન્ય ધર્મ છે. તેમાં માતાપિતા, પોતાની સાધ્વીની સ્ત્રી અને પુખ્ત ઉમરે નહિ પહોંચેલાં બાળકોનું અન્ન દાણુ કરવું. આ સંગ્રહમાં ટીકાકાર મનુસ્મૃતિનો શ્લોક જણાવે છે કે—

वृद्धौ च मातापितरौ सतीं भार्यां सुताञ् शिशून् ।

अप्यकर्म शतं कृत्वा भर्तव्यान् मनुरब्रवीत् ॥

સે કડો અકર્મ કરીને પણ વૃદ્ધ માતાપિતા, સતી સ્ત્રી, અને નાના બાળકોનું રક્ષણ કરવું એમ મનુ કહે છે અને જો પોતાની પામે ધનસંપત્તિ સારી હોય તો ખીજા પણ પોષણ કરવા યોગ્ય છે, એમ શાસ્ત્રકાર બતાવે છે. વળી મહાભારતમાં ભીમ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે:—

चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु । श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थधर्मे ॥

सखा दरिद्रो, भगिनी व्यपत्या । जातिश्च वृद्धो विधनः कुलीनः

“ હે વડિલ ! ગૃહસ્થ ધર્મમાં રહેલા અને લક્ષ્મીવાળા તારે તારા ઘરમાં આ ચાર માણસોને પણ રાખી તેમનું પોષણ કરવું —

“ દુખી મિત્ર, પ્રજા વગરની પોતાની બહેન, પોતાની જાતિનો કોઈ પણ વૃદ્ધ અને ધન રહિત થયેલો કુળવાન પુરુષ, એ ચાર પ્રકારના માણસોનું લક્ષ્મીવાળા ગૃહસ્થે રક્ષણ કરવું ઘટે છે ”

માણસે જોખમદારી પોતાના શિર લેતા પહેલા બહુજ વિચાર કરવો, અને એકવાર લીધી તો પછી તેનો નિર્વાહ કરવો એ તેનો ધર્મ છે; અને જે લોકો જોખમદારી લેઈને બરાબર અદા કરતા નથી, અને બરણપોષણ કરવા યોગ્ય કુટુંબ વર્ગને નિરાધાર સ્થિતિમાં મુકે છે, તેઓ સ્વકર્તવ્યથી ચૂકે છે. માટે આપ્ત વેડીને, દુઃખ સહન કરીને, અને પોતાના સુખનો ભોગ આપીને પણ માતાપિતા, સ્ત્રી, બાળક અને પોતાના આશ્રયે પડેલા સ્વજનોનું રક્ષણ કરવું એ ગૃહસ્થનો મામાન્ય ધર્મ છે. અહીંયા પ્રશ્ન થાય છે કે શું તેમને બેઠે બેઠે ખાવા આપી આજીવું અને નિર્દમી બનાવવા? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર જ આપે છે.

मूळ—तथा यथोचितं विनियोगः

અર્થ—વળી ઉચિત કાર્યમાં રક્ષણીય વર્ગને જોડવે

ભાવાર્થ:—હરેક માણસે કાંઈ કાર્ય કરવું જોઈએ. આપણામાં કહેવત છે કે ‘ નવરો ખેડો નખોદ વાજે ’ ‘ આલસ્ય એ મનુષ્યના શરીરમાં રહેલો કટ્ટો શત્રુ છે ’ અને ‘ ઉદ્યમ સમાન કોઈ બધું નથી. ’ માટે તેમને કોઈ પણ પ્રકારના ઉદ્યમમાં લગાડવાં. વૃદ્ધ માત્ર પિતાને ધર્મ કાર્યમાં લગાડવાં, અને બીજા માને ઉચિત કાર્યમાં જોડવા. જે માણસને કાંઈ પણ કામ કરવાનું હોતું નથી, તે પોતાની શક્તિ જુગટા વગેરે અકાર્યમાં વાપરે છે. આવી વર્તણૂકથી તે માણસ નકામો બને છે, અને પોતાના સ્વામી ઉપર દોષ લાવે છે. આવા પ્રકારનો ઉપકાર તે અપકાર સમાન છે. કારણ કે તેને પોતાના બરણુપોષણની ચિંતા રહેતી નથી, તેથી પોતાનો સમય ગમે તેવા અકાર્યમાં ગાળતાં શિખે છે, અને તેથી તેની દુર્ગતિ થાય છે. આનું નિમિત્ત કારણ તેને સદાય આપનાર હરે છે માટે તેવા માણસને ગોચ્ય કામમાં જોડી તેનું બરણુ પોષણ કરવું, એ ગૃહસ્થનો માન્ય ધર્મ છે.

મૂલ—તથા તત્પ્રયોજનેષુ વદ્ધલક્ષતેતિ

અર્થ:—વળી તે પોષ્ય-રક્ષણીય વર્ગના પ્રયોજન સંબંધી તથા રાખવું.

ભાવાર્થ:—પોષ્ય વર્ગને જે જે કામ સોંપ્યું હોય તે તે કામ તે બરાબર કરે છે કે નહિ તેની બરાબર તપાસ રાખવી. સાફ કામ કરનારની કદર જુઝી. કોઈની ભુલ થતી હોય તે સુધારી તેને મિથે માર્ગે સ્ફુટવો, આથી કમીને તેઓ પોતાને મોપેલાં કાર્યમાં વધારે લક્ષ આપતા થશે. કારણ કે જે સ્વામી કામ મોંખીને પછી તેપર લક્ષ ન આપે તો તેઓ ચિંતા રહિત થાય છે, અથવા તેમને પડતી આપણી તરફ લક્ષ ન ગમે તો તેઓ અદરથી દુઃખી થાય છે, અને તેથી પ્રમદ્ધ મનથી જેવું કાર્ય કરવું જોઈએ તેવું તેઓ કરતા નથી અને તેથી નુકસાન આપ્યે પોતાનેજ થાય છે, માટે તેમને મોપેલાં કાર્યો તરફ સ્વામીએ ધ્યાન રાખવું.

મૂલ—તથા અપાયપરિશોધોગ ઇતિ

અર્થ:—વળી તે યોગ્યવર્ગની અનર્થ થકી રક્ષા કરવા પ્રયત્ન કરવો.

ભાવાર્થ:—આ લોક તથા પરલોક સબંધી જે કાંઈ આપત્તિ યોગ્યવર્ગ ઉપર આવી પડે તેનો નાશ કરી તેમને સુખ કરી આપવા સ્વામીએ યોતાયા બનતો ઉદ્ધમ કરવો. જ્યારે વખત આવે સ્વામી આ રીતે સેવકોનું દુઃખ દુર કરવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારેજ સેવકોના મનમાં ખરેખરો ભક્તિભાવ જાગૃત થાય છે. ‘યોગ ક્ષેમકરઃ સ્વામી’ સ્વામી ‘યોગ’ અને ‘ક્ષેમ’ નો કરનાર છે. ન મળેલી વસ્તુ મેળવી આપે તે ‘યોગ’ અને મેળવેલી વસ્તુનું રક્ષણ કરે તે ‘ક્ષેમ’ માટે આ બંને કાર્યો સ્વામીએ કરવા ધટિત છે, ત્યારેજ ખરૂં સ્વામિપણું મળે છે; અને ત્યારેજ ખરો સેવ્ય સેવક ભાવ દીપી નીકળે છે.

મૂળ—તથા ગર્હ્ય જ્ઞાનસ્વગૌરવરક્ષોતિ

અર્થ:—યોગ્ય વર્ગનું વર્તન નિન્દનીય થાય, ત્યારે તેનો ખરાબર નિર્ધાર કરવો અને યોતાના ગૌરવની રક્ષા કરવી.

વિવેચન—કાર્ષણ્ય કારણથી આપણે એમ સાંભળીએ કે જે વર્ગનું આપણે યોષણ કરીએ છીએ તે વર્ગનું વર્તન નિન્દાયુક્ત થયું છે, તો પ્રથમ તે બાબતનું ચોક્કસ જ્ઞાન મેળવવું, કાચા કાન રાખવા નહિ. તેમજ કેવળ સાંભળેલી વાત ઉપરથી ચોક્કસ અભિપ્રાય બાધી લેવો નહિ બંને બાજુઓ સાંભળવી. અચાવમા તેણે શું કહેવાનું છે તે ખરાબર ધ્યાનમા રાખવું, અને પછી મત બાંધવો, જગતમાં ત્રણ પ્રકારનાં મિથ્યાજ્ઞાન છે, શંસય, વિપર્યય, અને અનધ્યવસાય. આ ત્રણ મિથ્યાજ્ઞાન રહિત તે સત્યજ્ઞાન કહેવાય છે.

‘આ આમ છે,’ અથવા ‘આ આમ નથી’ એ રીતે બે વિરુદ્ધ પ્રકારનું જ્ઞાન એક વસ્તુના સબંધમાં થાય તેને સશય જ્ઞાન કહે છે. અગ્નિ ઠંડો છે એવું વિપરિત જ્ઞાન તે વિપર્યય જ્ઞાન કહેવાય છે. આ કાર્ષણ્ય છે, પણ શું છે તેનો નિર્ધાર ન કરવો તેનું નામ અનધ્યવસાય જ્ઞાન કહે છે. આવાં ત્રણ મિથ્યાજ્ઞાન રહિત જે સમ્યક્ જ્ઞાન, તેનાથી સેવકનો દોષ છે કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવો.

નિર્ણય કરતા આપણને તે નિર્દોષ જણાય તો તેના અસહના સ્થાન ઉપર સ્થાપવો, પણ જો દોષયુક્ત જણાય તો આ લોક તથા પરલોક સંબંધી કાર્યમાં તેને અગ્રેસરપણું ન આપવું. પોતાનું ગૌરવ અથવા માન, પ્રતિષ્ઠા જળવાઈ રહે તેમ વર્તવું. “ગૌરવની રક્ષા કરવી” એનો ખીજો પણ અર્થ થાય છે. પોતે પ્રથમ કરેલા તેના ગૌરવની-માન પ્રતિષ્ઠાની રક્ષા-રાખ કરવી એટલે નાશ કરવો. ખીજા સમ્પ્રદાયમાં કહીએ તો તેને ઉચ્ચપાયરી પરથી નીચે ઉતારી મુકવો. કારણ કે નિન્દનીય વર્તનવાળાને ઉચ્ચપદ આપવાથી પોતાની ઇજ્જત આચરને ધક્કો લાગે છે.

મૂલ-તથા-દેવાતિથિર્દીનજનપ્રતિપત્તિઃ

અર્થઃ—દેવ, અતિથિ અને રંક જનની સેવા કરવી.

વિવેચન—ક્યેશ ઉત્પન્ન કરનાર કર્મના મેકડો વિપાકથી મુક્ત થયેલા, અને જેમની દેવતાઓ નિરંતર સ્તુતિ કરે છે, જેમનામાં અનંત વીર્ય અને અનંત મુખ છે, અને જે કર્ણાની મૂર્તિ છે તે દેવ કહેવાય છે. તેમને અજ, અર્હત, અરુદ્ધ, અનંત, યુદ્ધ, શશુ, ઇત્યાદિ નામ આપવામાં આવેલા છે. પણ સર્વ નામ પરમાત્માના ગુણને સૂચવતાં છે. માટે એવા દેવની નિરંતર ભક્તિ કરી.

જેઓ મર્મ દિવસોને એક સરખા માને છે, અને ગૃહસ્થની પેઠે નિયિઓમાં બેઠે રાખતા નથી, તે અતિથિ કહેવાય છે. કથું છે કે.—

તિથિઃ પર્વોત્સવાઃ સર્વં ત્યક્તા યેન મહાત્મના ।

અતિથિં તં વિજાનીયાન્છેપમભ્યાગતં વિદુઃ ॥

જે મહાત્મા પુરૂષોએ પર્વ હિતવ આદિક વિશેષ નિયિઓ ત્યાગ કરી છે, તેમને અતિથિ માધુ જણાવવા, અને બાકીનાને અભ્યાગન કહેવા

આવા માધુ મુનિગણેની યથાશક્તિ ભક્તિ કરી, અને અજ્ઞાન આપી આદર્યન્કાર કરવા, કામ્ય કે તીર્થકરો અને દેવગણનીઓના અભાવે તેઓ જ્ઞાનના મ્હાળ કરનાર અને પરંપરાઓ મા-

ચની રાખનારા છે. જ્ઞાન મેળવવાના ત્રણ રસ્તા છે ધન, વિદ્યા અને ગુરુપાદ શુશ્રૂષા-ગુરુ ભક્તિ, તેમાં ત્રીજો મૌથી ઉત્તમ છે. જ્યારે શિષ્યની ભક્તિથી ગુરુ પ્રસન્ન થાય છે ત્યારેજ તેમના હૃદયમાંથી જ્ઞાનપ્રવાહ વહે છે, અને ત્યારેજ અદ્ય સમયમાં શિષ્ય પણ જ્ઞાની બને છે. માટે ગુરુશ્રૂષા મેળવવાને તેમની તન, મન અને ધનથી ભક્તિ કરવી એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

વળી જે લોકોની શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય, અને જેઓ ગરીબ સ્થિતિમાં આવી ગયા હોય તેવા દીન-રંક જનને ધન આપવું એ ગૃહસ્થનો ઉચિત ધર્મ છે. આત્માનો આનંદ સ્વભાવ ખીલવવાને દાન જેવો એક પણ ઉત્તમ માર્ગ નથી. ખીળતું દુખ દેખીને તમારા મનમાં દયા વમે ત્યારે તમે તે દુ.ખીનું દુ.ખ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરો છો. તેથી તમને તથા દાન લેનારને, બંનેને આનંદ થાય છે. દાન તે તો દૈવી ગુણ છે. શાસ્ત્રમાં ધનની ત્રણ ગતિઓ કહેલી છે; દાન, ભોગ, અને નાશ, જેઓ પરાપકારાર્થે ધનનો દાનમાં વ્યય કરતા નથી, અથવા સ્વાર્થે ધન ખરચતા નથી, તેમના ધનની ત્રીજી ગતિ એટલે નાશ થાય છે, માટે પ્રસંગ મળતા યથાશક્તિ દાન કરવું કારણ કે ધન મરણ સમયે આપણી સાથે આવતું નથી, પણ ધન આપવાથી વૃદ્ધિ પામેલી દયાવૃત્તિ તો સાથે આવે છે માટે દીનનો તિરસ્કાર નહિ કરતાં સ્વશક્તિ અનુસાર તેનો ઉદ્ધાર કરવો.

આ રીતે દેવ, અતિથિ અને દીનની સેવા કરવી. તેમાં પણ—

મૂલઃ—તદૌચિત્યાવાધનમુત્તમનિર્દર્શનેતિ ।

અર્થઃ—દેવાદિના ઔચિત્યનું ઉર્લ્લંઘન ન કરવું, અને ઉત્તમ પુરૂષના ઉદ્દાહરણે ચાલવું.

ભાવાર્થઃ—સેવા કરવી એમ આપણે જણાવી ગયા છીએ, પણ તે ઉપરથી બધાની એક રીતે સેવા કરવી એમ ન સમજવું. પાત્રભેદે ભક્તિનો ભેદ સમજવો. સેવાના ઉત્તમ, મધ્યમ અને જ્ઞાન્ય એમ ત્રણ પ્રકાર છે. દેવની ઉત્તમ પ્રકારે, અતિથિની મધ્યમ પ્રકારે,

અને દીનની જલ્પ પ્રકારે સેવા કરતી એવો આ સૂત્રનો દ્વિતીય છે. દરેક ઠેકાણે ઉચિતપણું તો વિચારવું. જ્યાં ઉચિતતા નથી, ત્યાં અનેક મદ્ગુણો પણ ક્ષણવારમાં નાશ પામે છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જેનો જેવો વિનય કરવો ઘટે તેનો તેવો વિનય કરવો. ઉચિતપણાના સબધમાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે:—

ઔચિત્યમેકમેકત્ર, ગુણાનાં રાશિરેકતઃ ।

વિશીર્યતે ગુણગ્રામઃ ઔચિત્યપરિવર્જિતઃ ॥

એક જગ્યાએ એકલું ઔચિત્ય મૂકો, અને એક જગ્યાએ સર્વ ગુણનો સમૂહ મૂકો, છતાં ઔચિત્ય રહિત ગુણનો સમૂહ નાશ પામશે. માટે જ્યાં જેને ઘટે તેવું તેને સન્માન આપવું એજ સાર છે.

આ બાબત આપણે શી રીતે જાણીએ? તો તેના જવાબમાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ઉત્તમ પુરૂષના દષ્ટાન્તથી. જે પુરૂષો ખીજા લોકોથી અતિશય શ્રેષ્ઠ રીતે વર્તે, તથા પરાપકારી અને પ્રિયવચનવાળા હોય, તેમને ઉત્તમ પુરૂષ કહેવાય છે. રાજર્ષિ ભર્તૃહરિ નીતિશતકમાં લખે છે કે:—

મનસિ વચસિ કાયે પુણ્યપિયૂષપૂર્ણાઃ

ત્રિભુવનમુપકારશ્રેણિભિઃ પ્રિણયન્તઃ ।

પરગુણપરમાણુન્ પર્વતીકૃત્ય નિત્યં

નિજહદિ વિકસન્તઃ સન્તઃ સન્તઃ કિંચન્તઃ ॥

મન, વચન અને કાયાથી સુદૃઢ કરી પુણ્ય રૂપી અમૃતથી ભરેલા, અને ઉપકારો કરી ત્રણે ભુવનને આનંદ આપનારા, પારકાના અર્થ ગુણને પર્વત તુલ્ય માની, પોતાના હૃદયમાં પ્રમત્ર થનારા મન્ત પુરૂષો આ જગતમાં વિરલા છે. આવા ઉત્તમ પુરૂષોને અનુમરવાથી માનુષ્યનું મન દ્વિગ્ધ થાય છે, અને તેની પ્રકૃતિ વિકારવાળી થતી નથી. માટે એવા મનુષ્યોનો મમાગમ કરી ઔચિત્ય શિખવો, અને શિષ્યા પછી તેનું અભ્યાસ કરવા પ્રયત્ન કરવો એ મુદ્દ્યનો અમાન્ય ધર્મ છે.

હવે ભોજન કેવી રીતે કરવું તે જણાવે છે.

મૂલ-તથા સાત્મ્યતઃ કાલભોજનમિતિ ॥

અર્થ:-વળી પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ આવે એવી રીતે યોગ્ય કાળે, ભોજન કરવું.

ભાવાર્થ:-જે પુરૂષ પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ અન્નપાન લે છે તેજ સુખી થાય છે જે અવસરે લુપ્ત લાગી હોય તે અવસરે ભોજન કરવું તેને કાળભોજન કહેવાય છે. પ્રકૃતિ અનુકૂળ અન્નપાન લેવું તેને સાત્મ્ય ભોજન કહે છે. લોકીક શાસ્ત્રમાં એમ કહેલું છે કે જન્મથી આરભી સાત્મ્યપણે ખાધેલું વિષ પણ પથ્ય થાય છે, અને અસાત્મ્યપણે ખાધેલું પથ્ય પણ પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ થાય છે. માણસની પ્રકૃતિનો આધાર વય, બળ, દેશ કાળ વગેરે ઘણી બાબતો પર રહેલો છે. માટે આ બધાનો વિચાર કરીને જે અન્નપાન લેવામાં આવે છે તે સર્વ બરાબર પચી જઈ શરીરને મજબૂત બનાવે છે. બળવાન પુરૂષને ગમે તેવી ખાધેલી વસ્તુ પથ્ય થાય છે એમ ધારી, કાલકુટ ઝેર ન ખાવું, કારણ કે ઝેરને ઉતારનારો માણસ પણ કોઈક મમય ઝેરથી મરણ પામે છે. જે માણસ લુપ્તો નથી, તે અમૃત ખાય તો પણ વિપર્યય થાય છે. લુપ્તનો સમય વીત્યા પછી ખાવામાં આવે તો અશ્ચિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને બરાબર ખવાતું નથી. અગ્નિ શાંત પડ્યા પછી લાકડાં થું કરી શકે ? કાંઈ પણ કરી શકે નહિ. તેમ વખત ગયે, જઠરાગ્નિ મદ પડ્યા પછી ખાધેલું ભોજન કાષ્ઠરૂપ થાય છે, અને અવગ્રાસ્ય કરે છે, માટે જે વખતે બરાબર લુપ્ત લાગે તે જ વખતે ભોજન કરવું એ સાર છે.

આ સબધમાં બાવનિશ્ર લખે છે કે—

શુત્સંભવતિ પક્વેષુ રસદોષમલેષુ ચ ॥

કાલે વા યદિ વાકાલે સોન્નકાલ ઉદાહતઃ ॥

ભોજનેચ્છાવિઘાતાત્સ્યાદંગમર્દોરુચિઃ શ્રમઃ ॥

તન્દ્રાલોચનર્દૌર્વિલ્યં ધાતુદાહો વલક્ષયઃ ॥

રસદોષ અને મળ પાકી જાય ત્યારે લુપ્ત લાગે છે માટે મમય

થયો હોય કે ન થયો હોય, તો પણ ભુખ લાગે ત્યારે જમવાનો સમય થયો છે એમ સમજવું. આ પ્રમાણે ભુખ લાગે ત્યારે ન ખાવામાં આવે તો શરીર તોડાય છે, અરુચિ અને કટાણો આવે છે, આલસ્ય આવે છે, આખો નઅળી પડે છે, ધાતુ બળવા લાગે છે, અને બળનો નાશ થાય છે. આ પ્રમાણે ભુખ્યા રહેવાથી થતી પીડા ન થાય, તેમજ અછર્ણ પણ ન થાય તેવા મમયે ખાવું.

મૂઠઃ—તથા લૌલ્યતાત્યાગ ઇતિ ।

અથઃ—વળી લોહુપપણનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થઃ—પ્રકૃતિને અનુકૂળ પડે તેમ વેળામર ભોજન કરવામાં પણ અધિક લોહુપપણું ન રાખવું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ખાધરા અથવા અકરાતીઆની પેડે હાસી હાંસીને શરીરમાં ન બરવું. મામાન્ય ખોરાક હોય કે મિટ હોય તો પણ નિયમ પ્રમાણે મિતા દાર કરવો. દુનિયામાં જે રોગો ખાધા મળધી ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાંના ઘણાખરા અધિક ભોજનથી થાય છે અધિક ખાવાથી ઉભડી, જાડો કે મરાળુ એ ત્રણમાંનું એક પરિણામ આવે છે. એટલે તે અન્ન પચવું નથી, માટે મિતાદારપણે જમવું. સવારમાં એવી રીતે જમવું કે માજરે જઠરાગ્નિ મદ ન પડી જાય, અને સાંજરે એવી રીતે જમવું કે બીજે દિવસે મવારે જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત રહે સાંજરે તો અવગ્ન રૂચિ કળા પાળુ કાર્ષક ન્યૂન જમવું. કારણ કે રાત્રિએ શયન કરવાથી માજરે ખાધેલા અન્નને પચવાનો અવસર મળતો નથી, કેમકે ઉપમા મર્ચ અવગ્નનો સ્તબ્ધ થઇ જાય છે, તેથી તેમનો વ્યાપાર થતો નથી. માટે અન્ન પચાવવામાં દરકન આવે છે, અને નિદ્રા પણ બગાડર આવતી નથી. માટે જે સોડો રાત્રિભોજન કરે છે તેમને આ બાબતથી ચેતવાની જરૂર છે. ભોજનના પરિમાણ વિશે કોઈ પણ ખામ મિદ્ધાત નથી. જેટલું પોતાની જઠરાગ્નિ પચાવી શકે તેટલું જમવું, એટલે મુગથી જેટલું પચી શકે તેટલો આદાગ લેવો, કારણ કે દર ઉપગત જમવાથી જઠરાગ્નિ તથા શરીર બગડે છે. તે જ રીતે જેની જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત હોય તે જે વોડુ જમે તો

પણ ફેલ દુર્બળ થાય છે. જે માણસ થાકી ગયો હોય તેણે જરૂર થોડું ભોજન લેવું, નહિ તો ઉલટી થાય છે અથવા તાવ આવે છે વળી થાકેલા માણસે એકદમ અન્નપાન ન લેવું, કારણ કે તેથી અનેક પ્રકારના રોગો ઉદભવે છે. માટે કસરત કર્યા પછી અથવા કોઈ પણ પ્રકારનો શ્રમ થયા પછી, અથવા દૂરથી ચાલીને આવ્યા પછી થોડી વાર વિશ્રાંતિ લેધને પાણી પીવું અને ભોજન કરવું.

મૂલઃ—તથા—અર્જીર્ણે અભોજનમિતિ ॥

અર્થઃ—વળી અજીર્ણ થયે ભોજન કરવું નહિ.

ભાવાર્થઃ—પ્રથમ ખાધેલું જ્યાં સુધી જીર્ણ ન થાય, એટલે બરાબર પચે નહિ ત્યાં સુધી બીજી વખત નજ નમવું. જ્યાં સુધી અન્ન બરાબર પચ્યું નથી ત્યાં સુધી જે ભોજન લેવામાં આવે તો સર્વ રોગનું મૂળ જે અજીર્ણ તે થાય છે જેમ અગ્નિ ઉપર એક લાકડાનો કકડો મુકવામાં આવ્યો હોય તે લાકડાનો કકડો બરાબર બળી રહે તે પહેલાં જે બીજો મોટો લાકડાનો કકડો ઉપર મુકવામાં આવે છે, તો તે અગ્નિ એટલા બધાને બાળવાને અશક્ત હોવાથી મદ પડી જાય છે, તેવીજ રીતે ઉપરા ઉપરી વધારે ભોજન ખાવાથી જઠરાગ્નિ મદ પડે છે, અને જઠરાગ્નિ મદ પડી એટલે ખાધું પચે નહિ. અને તેથી ખાધેલાનું લોહી થાય નહિ, લોહીનું વીર્ય થાય નહિ. વીર્ય જે જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત રાખે છે, તેના અભાવે જઠરાગ્નિ વધારે મદ થતીજાય. આ પ્રમાણે અનર્થની પરપરા ઉત્પન્ન થાય, કહ્યું છે કે —

અર્જીર્ણપ્રમવા રોગાસ્ત્રાજીર્ણે ચતુર્વિધમ્ ।

આમં વિદગ્ધં વિષ્ટગ્ધં રસશોષં તથાપરમ્ ॥ ૧ ॥

આમે તુ દ્રવગાન્ધિત્વં વિદગ્ધે ધૂમગાન્ધિતા ।

વિષ્ટગ્ધે ગાત્રમંગોત્ર રસશોષે તુ જાઢચતા ॥ ૨ ॥

સર્વ રોગો અજીર્ણથી ઉત્પન્ન થાય છે તે અજીર્ણ ચાર પ્રકારનું છે. આમ અજીર્ણ, વિદગ્ધ અજીર્ણ, વિષ્ટગ્ધ અજીર્ણ અને રમ અજીર્ણ, ઝાડો નરમ આવે અને કોહેલી વસ્તુના જેવો ગંધ આવે ત્યારે આમ અજીર્ણ થયું એમ સમજવું. કોઈ બરાબર વસ્તુ જેને બાળવાથી

નીકળતા ધુમાડાની દુર્ગંધ જેવી જેતી વિદ્યામાં ગંધ હોય તે વિદ્યુદ્ધ અછર્ણુ જાણવું. જ્યારે શરીરના મર્વ અવયવા ઢીંઢા પડી જાય ત્યારે વિદ્યુદ્ધ અછર્ણુ છે એમ માનવું. જ્યારે શરીરમાં આત્મસ્થ આવી જાય, અને અપંગતા ન રહે ત્યારે રસ અછર્ણુ થયું છે એમ ગણવું. આ રીતે અછર્ણુ આપણા જાણવામાં આવે છે.

અછર્ણુ થયું હોય ત્યારે નીચે લખેલાં ચિન્હો પણ જોવામાં આવે છે —

મલવાતયોર્વિગંથો વિદ્ભેદો ગાત્રગૌરવમરુચ્યમ્ ।

અવિશુદ્ધશ્ચોદ્ગારઃ પડજીર્ણવ્યક્તલિંગાનિ ॥

(૧) મળનો ગંધ વિપરિત થાય, (૨) વાયુની ગંધ વિપરિત થાય, (૩) વિદ્યામાં ભેદ પડે, (૪) શરીર ભારે ભારે લાગે, (૫) ભોજન ઉપર અરૂચિ થાય, (૬) ખરાબ ઓડકાર આવે. આ છ લક્ષણો અછર્ણુ થયું છે એમ સૂચવે છે. હવે અછર્ણુતાં શાં પરિણામ આવે છે તે જાણાવે છે:—

મૃત્ત્વૌ પ્રલાપો વમથુઃ પ્રસેકઃ સદનં ભ્રમઃ ।

ઉપદ્રવો ભવન્ત્યેતે મરણં વાપ્યજીર્ણતઃ ॥

મૃત્ત્વૌ આવે, લવારો થાય, બકારી થાય, અતિશય પરમવો થાય, શરીરનું ઢીંઢાપણું થાય કે જેથી ઉઠવા બેઠવામાં ચિત્ત લાગે નહિ, ભ્રમ (ચક્રી) થાય; વગેરે ઉપદ્રવો અછર્ણુથી થાય, અને જો વેળામર એતવામાં ન આવે તો અછર્ણુથી મૃત્યુ પણ થાય છે. આવું અછર્ણુ થયું હોય ત્યારે ન ખાવું. દારણ કે ઘણા રોગોને નાશ કરવાનું મામર્ય લંધનમાં જોડેલું છે. ત્યારે ખાવાનો વખત થયો છે એની આપણને જી રીતે મનજાણ પડે તે મંજી વાગ્યમટ લખે છે કે:—

પ્રમૃદ્ધે વિષ્મૃત્તે હૃદિ સુચિમલે દોષે સ્વપથગે ।

વિશુદ્ધે ચોદગારે શુદ્ધપ્રગમને ચોતેન્નુમરનિ ॥ ૧ ॥

તયાગ્નાવૃદ્ધિક્તે વિગદકરણે દેહે ચ મૃત્યૌ ।

પ્રયુર્જ્ઞાનાદાગં ત્રિધિનિયમિતઃ કાલઃ સ દિ મતઃ ॥ ૨ ॥

મળ મૂત્રનો ત્યાગ, મનની પ્રસન્નતા દોષો (વાત પિત્ત અને કફની) પોત પોતાના માર્ગમા પ્રવૃત્તિ, ઝોડકારની શુદ્ધતા, ક્ષુધાની સ્ફૂર્તિ, વાયુની યથા યોગ્ય ગતિ, જઠરાગ્નિની તેજતા, શરીરનું હ સકાપણું, અને ઇન્દ્રિયોની નિર્મળતા, એટલી બાબતો બ્યારે થાય ત્યારે ભોજન કરવું; આજ કાલ લોકો આવી બાબતો તરફ બિલ કુંડ લક્ષ આપતા નથી, અને તેથીજ બ્યા ત્યા દષ્ટિ દેરવીએ છીએ ત્યા શીકા પડી ગયેલા ચહેરાવાળા, નિર્મળ બાધાના, અને પુરુષાર્થ-હીન મનુષ્યો આપણને જણાય છે. તેમાનું એક કારણ નિયમસર અને મિતાહાર ભોજનની ખામી છે એ આ ઉપરથી સમજવું ઘટે છે.

મૂલ—તથા વલાપાયે પ્રાતિ ક્રિયેતિ ॥

અર્થ—વળી બળનો નાશ થાય ત્યારે તેનો ઉપાય કરવો.

ભાવાર્થ:—બ્યારે આપણું શરીર નિર્મળ થતું બાસે ત્યારે પ્રથમ તો શા કારણથી તેની તેવી સ્થિતિ થઇ તે કારણ શોધવું અને તે કારણને પ્રથમ તો દૂર કરવું જો શરીરના બળને ઘટાડે એવા પરિશ્રમથી શરીર નિર્મળ થયું હોય તો તેવા પરિશ્રમનો ત્યાગ કરવો હલકો સાત્વિક આહાર લેવો, અને ખીઝ પણ બળ આવે તેવા ઉપાય કરવા. કારણ કે શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે વલમૂલં હિ જીવિતમ્ ॥ બળ જીવતરનું મૂળ છે. અને શરીર એજ પ્રથમ ધર્મસાધન છે. માટે શારીરિક બળને જેમ હાનિ ન પહોંચે તેમ પ્રવર્તવું. કોઇ પણ સમયે વ્યાધિની ઉપેક્ષા કરવી નહિ. કહ્યું છે કે વર્ધમાનં વ્યાધિં જયન્તં શત્રુ નોપેક્ષસ્વ. વધતા વ્યાધિની અને જીતતા શત્રુની બેદરકારી કરવી નહિ. રહેજ ઉપાય કરવાથી જ વ્યાધિનો નાશ થઇ શકે તેમ હોય તેને વધવા દેઇએ તો આખરે એવી સ્થિતિ આવે કે ગમે તે ઉપાયો કરતા તે શમે નહિ અને મૃત્યુ નિપજે. માટે વ્યાધિ થતા વારજ ઉપાય લેવા, અને શરીરને તદુરસ્ત અને નિરોગી રાખવું એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે. માણસોના બળનો નાશ થવાના અનેક કારણો છે, પણ તેમા મુખ્ય વીર્યનો અપટિત વ્યય જ છે. વીર્ય એ મનુષ્યના શરીર

અર્થ:—પોતાને અનુકુળ લોકયાત્રા કરવી.

ભાવાર્થ:—જેને જેમ ઘટે તેમ લોકના ચિત્તને અનુસરવા રૂપ વ્યવહાર કરવો. કારણ કે જો તેમ ન કરે તો લોકોમાં પોતાની અવગણના થાય. અને લોકો તેને વિષે હલકો અભિપ્રાય બાધે, તેનું કારણ પોતેજ થયો કહેવાય. આથી કરીને પોતાનામા રહેલા ખીજ સારા ગુણની છાપ પણ ખીજ મનુષ્યો પર પાડી શકે નહિ. માટે લોકવ્યવહારને પણ માન આપવું. કહ્યું છે કે:—

લોકઃ સ્વલ્વાધારઃ સર્વેષાં ધર્મચારિણાં યસ્માત્ ।

તસ્માલ્લોકવિરુદ્ધં ધર્મવિરુદ્ધં સંત્યાજ્યમ્ ॥

ધર્મ માર્ગને વિષે ચાલનારા સર્વ પુરૂષોને લોક વ્યવહાર ખરેખર આધાર છે, માટે જે લોક વિરુદ્ધ તથા ધર્મ વિરુદ્ધ હોય, તેનો ત્યાગ કરવો.

મૂલ—તથા હીનેષુ હીનક્રમઃ ॥

અર્થ:—હીનની સાથે ઓછો વ્યવહાર રાખવો

ભાવાર્થ:—પોતાના કર્મ દોષથી જાતિ વિદ્યા વગેરે બાબતોમા નીચતાને પામેલા હીન લોકો સાથે વ્યવહાર ઓછો કરવો, પણ સર્વથા તેમનો તિરસ્કાર કરવો નહિ. આપણે મદના વિષયમા વિચારી ગયા કે જે માણસ વિદ્યા જાતિ વગેરેનો મદ કરે છે તે માણસ ખીજ બવમા તેથી હીન જન્મે છે. માટે ખીજમા કાંઈ પણ દોષ હોય તો તે કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે, એમ માની તેના પર દયા લાવવી જોઈએ છે. ગુણી માણસ અવગુણીથી સર્વથા વિમુખ રહે તો અવગુણી તેના ગુણનો લાભ લેઈ શકે નહિ. પણ જો ગુણીની અવગુણી ઉપર જરા પણ રહેમ નજર હોય તો અવગુણી પણ આત્મનિરીક્ષણ કરી પોતાની ભુલ સમજે, અને ગુણી પુરૂષોનું અનુકરણ કરી પોતાનો દોષ દૂર કરવા સમર્થ થાય. એકદમ આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. પ્રથમ ગુણ ઉપર રાગ થાય છે, અને પછી તે ગુણ પ્રદર્શ કરવાને લલચાય છે. પણ તેવા માણસ સાથે ઓછો મળવું

રાખવો. કારણ કે વધારે મબંધ રાખવાથી આપણને પણ દુરાચરણમાં પડવાનો મંભવ રહે છે. આ મામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મને આશ્રયી લખેલું છે, એ બુદ્ધિ બેઠતું નથી.

મૂલ—તથા અતિસંગર્જનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી અતિશય પરિચયનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ—મર્વની માથે અતિ પરિચય કરવો નહિ, કારણ કે અતિશય પરિચય તિરસ્કાર ઉત્પન્ન કરે છે. જે વસ્તુ આપણને પ્રથમ દર્શને આનંદજનક લાગે છે, તેના મબંધમાં આપણે જ્યારે વધારે આવીએ છીએ, ત્યારે તે વસ્તુ ઉપરની આપણી પ્રીતિ ઓછી થાય છે. તેવીજ રીતે માણુમના સંબંધમાં પણ બને છે. શરીર તેના નોકર આગળ શરીર નથી. આવી રીતે અતિ પરિચય થવાથી ગુણીજન વિષેની આપણી ભક્તિ ન્યૂન થાય છે. કહ્યું છે કે:—

અતિપરિચયાદવજ્ઞા ભવતિ વિશિષ્ટેષિ વસ્તુનિ પ્રાયઃ ॥

લોક: પ્રયાગવાસી કૂપે સ્નાનં સદા કુરુતે ॥ ? ॥

અતિશય પરિચય કરવાથી મારી વસ્તુ વિશે પણ ધણે ભાગે અવગણના થાય છે. દાખલા તરીકે પ્રયાગ તીર્થમાં રહેનારા લોકો ગંગામાં સ્નાન કરવું છોડી દેખને નિરંતર દૂવાના પાણીથી સ્નાન કરે છે. માટે અતિ પરિચય ન કરવો; જેવો જેની માથે ધટે તેવો સદવામ કરવો, એ ગૃહસ્થનો મામાન્ય ધર્મ છે.

મૂલ—તથા વૃત્તસ્યજ્ઞાનવૃદ્ધિમેવેતિ ।

અર્થ:—વૃત્તાંતમાં રહેલા અને જ્ઞાને કરીને વૃદ્ધ માણુએની એવા કરવી.

ભાવાર્થ—મદાયારમાં પ્રવૃત્તિ, અને દુગચારથી નિવૃત્તિ, તેને વ્રત કહે છે. અને આ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે અને આ મદણુ કરવા યોગ્ય છે, તે બેનો વિભાગ કરવો તેનું નામ જ્ઞાન તેવું વ્રત અને જ્ઞાન ધરવનાગ પુણ્યાની એવા કરવી. આ જગતમાં એવો નિયમ છે કે માણુમ જેવી ઉચ્ચ જાવના રાખે તેવો તે માય. જેની

સેવા કરે તેના ગુણ પોતે ગ્રહણ કરે, માણસ જેનો વિચાર કરે છે તેના જેવો તે થાય છે. માટે આવા ઉચ્ચ પુરુષોની ભક્તિ કરવી, અને તેમના ગુણનું કીર્તન કરવું. દારિદ્રીની સેવાથી દરિદ્ર્ય પ્રાપ્ત થાય, અને મમર્યની સેવા કરવાથી સામર્ય પ્રાપ્ત થાય, તેમ સારા ગુણ અને ક્રિયાવાળાની સેવા કરવાથી સારા ગુણ અને ક્રિયા આપણામાં સ્વાભાવિક રીતે આવે છે.

उपदेशः शुभो नित्यं दर्शनं धर्मचारिणाम् ॥

स्थाने विनय इत्येतत्साधुसेवाफलं महत् ॥ १ ॥

ધર્માચારી પુરુષોનો શુભ ઉપદેશ સાબળવો, તથા નિત્ય તેમનું દર્શન કરવું. અને યોગ્ય સ્થાને તેમનો વિનય કરવો. સત્પુરુષોની સેવા કરવાનું ફળ મોટું કહેલું છે. મહા પુણ્યોદય વિના સત્પુરુષોની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

मूल—तथा परस्परानुपघातेनान्योन्यानुबद्धत्रिवर्गप्रतिप्रत्तिरिति ॥

अर्थः—વળી એક બીજાને પરસ્પર વિરોધ ન આવે તેવી રીતે ધર્મ અર્થ અને કામનો સ્વીકાર કરવો.

ભાવાર્થઃ—ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રિવર્ગ સમજવો. જેથી મારી ગતિ અને મોક્ષ થાય તેને ધર્મ કહીએ. વળી ધર્મજ મોક્ષ, અર્થ અને કામને આપવાવાળો છે પર પુરુષ ચરિત્રમાં કહ્યું છે કે—

अर्थः कामश्च मोक्षश्च प्रवर्तन्ते यतस्त्रयः ॥

स श्री धर्मः कथं न स्यात् करणीयः सदा नृणाम् ॥

અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ત્રણે પુરુષાર્થો ધર્મથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, તો તેવો ધર્મ મનુષ્યોને અહર્નિશ કરવા લાયક કેમ ન થાય ? અર્થાત્ હમેશ ધર્મ કરવો જોઈએ જેનાથી વ્યવહારિક તથા પારમાર્થિક સર્વ પ્રયોજનની મિદ્ધિ થાય તે અર્થ કહેવાય. જ્યાં સુધી મનુષ્ય સંમારવ્યવહારમા છે ત્યાં સુધી ધન પેદા કરવું એ તેનું કર્તવ્ય છે જે માણસ સસારમા રહી ધન પેદા કરવાને પ્રયત્ન કરતો નથી, અને બીજા ઉપર આધાર રાખી એમે છે, તે કામ અને

ધર્મ આધી શકતો નથી. કારણકે ધન વિના પોતાની મનોવૃત્તિને અનુ-
કૂળ પદાર્થો મળી શકે નહિ, તેમજ દાન પણ કરી શકાય નહિ, અને
આવૃત્તિકાને વાસ્તે અદર્શિય ચિતાતુર રહેવું પડે. તેથી તેનું ધર્મ-
ધ્યાનમાં પણ મન લાગે નહિ. માટે પરસ્પર એક જીજ્ઞાસે હરકત
ન આવે તેમ ત્રણે પુરુષાર્થ આધવા. જે પુરુષ ધર્મ અને અર્થનો
ઉપચાર કરી દેવળ કામમા-વિષયામક્તિમા તથીન રહે છે, તે વનના
હાથીની માફક દુઃખ પામે છે. વળી જે માણસ અન્યાયથી ધન
પેદા કરે તો તે ધન સર્વ સગાંઓ ભોગવે છે, પણ પાપનો પાત્ર
એકત્રો પોતે બને છે. માટે ધર્મનું ઉષધન ન થાય તેવી રીતે ન્યાય
રીતિથી જે ધન મળે તેમાં મતોપ માનવો, પણ અન્યાય માર્ગનું
મેવન કરવું નહિ. કારણકે તેથી પરભવમા મહાદુઃખ ભોગવવાં પડે
છે વાવવા માટે રાખેલું બી ખાઈ જનાર કણુબી જેમ દુઃખ પામે
છે, તેમ આ મનુષ્યજન્મ રૂપ બીજને પાપ કૃત્ય કરી શુભાવનાર
દુખી થાય છે. માટે પરભવ સબધી અથવા આગામિ કાળ સબધી
શુષ્કને વિરોધ ન આવે તેમ આ લોકમાં મુખ્ય ભોગવે છે, તે પુરુષ
નિઘ્રમે મુખી થાય છે. માટે ધર્મ ભાવનાને હૃદયમાથી વિમાર્ચો મિત્રાય
‘વૃદ્ધિમાન્ પુરુષોઽયે અર્થ અને કામને મવવા.

મમારમા રહીને જે ધન અને કામની ઇચ્છા ન રાખે તો તેને
યતિવ્રત અગીકાર કરવું એજ કલ્યાણકારી છે. પણ ગૃહસ્થાવામમા
રહે તો તો ધન પેદા કરવું, અને ઇચ્છિત પદાર્થની તૃપ્તિ કરવી એ
એકકારી છે.

આ ઉપરથી એમ મિદ્ધ થાય છે કે ગૃહસ્થે ધન ન્યાય માર્ગે
પેદા કરવું, અને નીચે જણાવેલો ત્રણ પ્રકારના માણુગોના અવશુભથી
દૂર રહેવું તે વાનુને તાત્કાલિક, અત્યંત, અને કુદૃષ્ટ કહેવામા આવે
છે, તેમનાજ ૪૪ આકત આવી પડે છે.

(૧) જે માણસ કાન પણ વિચાર કર્યા મિત્રાય કૃત્યન થએમા
જન્મે અશુભિત અગ કરે છે તે તાત્કાલિક કહેવાય છે. આપનાજ
એકું એકું દુઃખ જે અન્યાય માર્ગે ઉગરી દે છે તે મનદર કહે-
વાય છે અને જે માણસ મેવદાને પીણ કરીને, તથા પોતાને પણ

છીએ કે ધર્મ ધનના અર્થાં પ્રાપ્તીએને ધન આપનાર છે અને કામી પુરૂષોના મર્વ હચ્છિત પદાર્થને આપવાવાળો છે; અને ધર્મ તેજ પર-પરાએ સ્વર્ગ અને મોક્ષનો આપનાર છે. માટે ગમે તેમ કરીને ધર્મનું રક્ષણ કરવું. વળી કહ્યું છે કે:-

ધર્મશ્ચેન્નાવસીદેત કપાલેનાપિ જીવતિ ॥

આઠ્યોઽસ્મીત્યવગન્તવ્યં ધર્મવિત્તા હિ સાધવઃ ॥

ભીષ્મ માગીને પોતાનું પોપણ કરનાર માણસ જો ધર્મ મહિત હોય તો સિઝાનો નથી. તે વિચારે છે કે હું ધનવાન છું માટે મારે શા માટે દુખી થવું જોઈએ. માત્ર પુરૂષોને ધર્મ એજ ધન છે. વળી 'પદ્મુપ ગરિમા' કહ્યું છે કે:-

પુંસાં શિરોમણીયન્તે ધર્માજનપરા નરાઃ ॥

આશ્રીયન્તે ચ સંપદ્ધિર્લતાભિરિવ પાદપાઃ ॥

ધર્મનો સચય કરવામા તત્પર પુરૂષો લોકોના શિરોમણીરૂપ થાય છે. જેમ લતાઓ વૃક્ષો આશ્રય લે છે, તેમ લક્ષ્મી-મપત્તિ ધર્મિષ્ઠ પુરૂષો આશ્રય લે છે. માટે ધનને બાધ આવે તો બચે, કામને બાધ આવે તો બચે, પાણુ બન્નેના મૂળરૂપ આધારરૂપી ધર્મને બાધ ન આવ તેમ વર્તવું એ ગૃહસ્થનો મામાન્ય ધર્મ છે.

તથા ચલાચલાપેક્ષણમિતિ ॥

અર્થ:-વળી પોતાનું બળ અને અશક્તિનો વિચાર કરવો.

ભાષા્ય:-કાઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરતા પહેલાં બુદ્ધિમાન પુરૂષ દ્રવ્ય લેવ કાળ અને બાવમદિન પોતાનું મામદ્ય કેટલું છે અને પોતાનું અમામદ્ય કેટલું છે તેનો વિચાર કરવો; કેમકે જે મનુષ્ય પોતાના બળનો વિચાર કર્યા મિત્રાય કાર્યનો આરંભ કરે છે તે બળમપત્તિનો દાય થાય છે અને તેની કાર્ય મિદ્ધિ થતી નથી. હાવમા પોતાની શક્તિ દશ દમ્ભરૂપિયાની હોય અને લાખનો વ્યાપાર કરતાગ વળી માત્રમ પડે છે. લાખ રૂપિયાના વ્યાપારમા હદાય વીમ દમ્ભરૂ આદ મઠ તો પોતાના દશ દમ્ભરૂ રૂપિયા તો તેમા તબાઈ જાય છે અને દશ દમ્ભરૂને વાગને દેવાળું કાઢવું પડે છે. તેથી પોતાની પ્રતિભે

હાનિ પહોચે છે. અને તે માણસ ખીજા કામને વાસ્તે પણ નાલાયક ઠરે છે. માટે ગજા ઉપરાતનો વ્યાપાર તેમજ ખીજું કાઈ પણ કામ ન કરવું.

કઃ કાલઃ કાનિ મિત્રાણિ, કો દેશઃ કૌ વ્યયાગમૌ ॥

કશ્ચાહં કા મે શક્તિરિતિ ચિન્ત્યં મુહુર્મુહુઃ ॥

કાળ કેવો છે ? મારા મિત્રો કોણ છે ? કયો દેશ છે ? ખરચ અને આવક કેટલાં છે ? હું કોણ છું ? મારી શક્તિ કેટલી છે ? એ બધી વાતનો વારંવાર વિચાર કરવો.

આ બધાનો વિચાર કરી જો માણસો વર્તતા હોય તો અનેક પ્રકારના દુખના કારણનો સ્વયંમેવ નાશ થાય માટે પોતાના સાધનો તથા શક્તિનો વિચાર કરી દરેક કાર્યમાં પ્રવર્તવું એ ગૃહસ્થનો માન્ય ધર્મ છે.

તથા અનુબન્ધે પ્રયત્નઃ

અર્થ.—અનુબન્ધને વિષે પ્રયત્ન કરવો.

ભાવાર્થ.—ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિને અનુબન્ધ કહે છે, માટે ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણે પુરુષાર્થની અનુક્રમે વૃદ્ધિ થતી જાય, તેમ પ્રયત્ન કરવો અને આરભેલા કાર્યને વળગી રહેવું, કલ્પે છે કે કોઈ પણ કાર્યનો પ્રારંભ ન કરવો એ ખુદ્ધિનું પ્રથમ લક્ષણ છે, પણ પ્રારંભ કર્યો તો અન્ત સુધી તે કાર્યને લઈ જવું એ ખુદ્ધિનું ખીજું લક્ષણ છે, માટે ગમે તેટલા વિઘ્ન આવે તોપણ પ્રારંભેલું કાર્ય મુકવું નહિ. જે માણસ સતત ઉદ્યોગી છે તે પ્રાયઃમિદ્ધિ પામ્યા વિના રહેતો નથી.

તથા કાલોચિતાપેક્ષેતિ ॥

અર્થ.—વળી કાળને ઉચિત-યોગ્ય હોય તેની અપેક્ષા રાખવી.

ભાવાર્થ.—જે કાળમાં જે વસ્તુ ત્યાગ કરવા યોગ્ય હોય તેનો ત્યાગ કરવો અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય તે ગ્રહણ કરવી. આનો નિપુણ ખુદ્ધિથી વિચાર કરનારને લક્ષ્મી સ્વયંમેવ આવી મળે છે.

યઃ કાકિણીમપ્યપથપ્રપન્નામન્વેપતે નિપ્કસહસ્રતુલ્યામ્ ॥

કોલેન કોટિષ્વપિ મુક્તહસ્તસ્તસ્યાનુબન્ધં ન જહાતિ લક્ષ્મીઃ ॥

જે પુરૂષ ક્રમાગમા પહેલી એક કોડીને હજાર મોના મહોર તુલ્ય ગણીને તેની ગણના કરે છે તે-૪ માણસ વખત આવે કરોડો ઉપીઆ આપવાને હાથ ન આવે છે, એને તેવા મમયના જાણનાર પુરૂષનો નામ નથી તરજતી નથી માટે કાળને ઓળખવો, અને મમર પ્રમાણે વતી.

તથા- પ્રત્યહં ધર્મશ્રવણમિતિ ॥

અર્થ — વળી પ્રતિદિન ધર્મનું શ્રવણ કરવું

ભાવાર્થ — જેમ ગર્ભિણી પોતાનું વાગ્ને બાગડતી જરૂર છે તેમ આત્મ દિન માર નમતી જરૂર છે અને તે પાણુ ધર્મનું શ્રવણ પણ માર આત્મ સિ મદિન કરવું અને મામગવામા ની સિ ગણવી તેના જગતમા દીનકાર કહી કરે નહીં. રવતી પુતી જેની પામે મેં હોય જે મગરતના મ-મા મદાનતા હોય એકાત હોય અને તેના મમયમા સિ મદાન કરવું નીત યાતનુ હોય તે મામગવાની ની સિ ની દુગતને યાત છે તેના રૂચિ વમ શ્રવણમા રાખવી અને વમ મમ મુદાન જ હોય તે આત્મનું શ્રવણ કરવાથી અગ- જિન હોય માટે કરવું.

માનવમપોચ્છતિ મેયદં તપ્તં નિર્વાણિ કુલ્યને મુદ્દમ્ ॥

સ્થિત્વાપતિ વ્યાકુલમપયુક્તમુભાષિતં ચેતઃ ॥

અર્થ — ઉપયોગી માણસનું મુવચન જ્ઞાનિ પામેલા પુરૂષના ચિત્તના એકને દુઃખ છે, તાપ પામેલા ચિત્તને બોધ આપે છે અને વ્યાકુલ ચિત્તને સ્થિત કરે છે આહા 'મુવચનનો પ્રતાપ વાવા શકાય નમ નથી

દુઃખ રાજી રાજીયાન જ્ઞાના આપે છે, આત્મ નમ મનાય છે, આત્મ નમ રવતી છે, મન આત્મ કરે છે નમ્હો આત્મ આપનાગ જ્ઞાનના છે, મન નમી મુદ્દા એ દુઃખ હોય છે માટે આત્મ મુ- વચન ની દુઃખના કડીના છે તેના જ્ઞાનના નિરતર મામગવાની ટેવ નમી માણસના મમામમથી આત્મતા એક આત્મ પાણુ દુઃખના કડીને એના જાણનારો નામ છે તે જ્ઞાન આત્મના હોય તેજ

સમજી શકે, માટે નિરતર જ્યાં વ્યાખ્યાન વચ્ચાતુ હોય અથવા ધર્મ સબધી ચર્ચા ચાલી રહી હોય ત્યાં જવું અને એક ચિત્તે સાબળવું, એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

તથા સર્વત્રાનભિનિવેશ इति ॥

અર્થ — વળી સર્વ કાર્યમાં કદાચહનો પરિત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—જોટી બાબત વિષેનો આચહ તેને કદાચહ કહેવામાં આવે છે જ્યારે માણસ અમુક બાબતની જોટી હઠ લે છે ત્યારે પોતાની વાત મિદ્ધ કરવાને કેવા માર્ગે જવું પડે છે તેનો વિચાર કરતો નથી. અન્યાય માર્ગનો પણ સ્વીકાર કરે છે. માટે આ કદાચહ તે નીચ પુરુષનું લક્ષણ છે. આ કદાચહ અજ્ઞાનતાથી અને લોભી યા સ્વાર્થ વૃત્તિથી જાગૃત થાય છે. માટે ખરૂ જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. વસ્તુનું ખરૂ જ્ઞાન થતા તે બાબતની જોટી હઠ તે માણસ પોતાની મેળે મુકી દેશે કેટલીકવાર માણસો જાણવા છતાં સ્વાર્થને લીધે અમુક બાબતમાં જોટો આચહ કરે છે પણ આવો કદાચહ બહુ જ નિન્દનીય છે. કારણ કે છેવટ તો સત્ય વાતજ ખરી ઠરે છે, કહ્યું છે કે

दर्पः श्रमयाति नीचान्निष्फलनयविगुणदुष्करारम्भैः १ ॥

स्त्रोतो विलोभतरणैर्व्यसनिभिरायास्यते मत्स्यैः ૧ ॥

જેમ વ્યસની માછલાઓ પાણીના પ્રવાહ સન્મુખ ચાલી પોતાના આત્માન નિષ્ફળ પ્રયાસ આપે છે, તેમ નીચ પુરુષોની મગરખી ફળરહિત, અન્યાય યુક્ત છે, અને તે ઘણાજ મુશ્કેલ કામોનો આરંભ તેમની પાસે કરાવીને તેમને મિદ્ધા ક્રમેશ આપે છે. માટે કદાચહ એ અન્યાયયુક્ત હલકો પ્રયાસ છે તેનો ત્યાગ કરવા એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે.

તથા ગુણ પક્ષપાતિતેતિ ॥

અર્થ:—વળી ગુણને વિષે પક્ષપાત કરવો અથવા ગુણાનુરાગ રાખવો.

ભાવાર્થ:—ગુણાનુરાગ એ નૈધી હિતમ ગુણ છે તે ગુણ જોનામાં આવ્યો તે ધીમે ધીમે ખરેખરે ગુણી થવાનો એ નિશ્ચય છે. ગુણાનુરાગકુલકમાં બીજી ગાથામાં કહેલું છે કે—

ઉત્તમગુણાનુરાઓ નિવસઙ્ગ હિયયંમિ જસ્સ પુરિસસ્સ
આ તિથ્યપરપયાઓ ન દુલ્લહા તસ્ય રિદ્ધિઓ ॥

જે પુરૂષના હૃદયમાં ઉત્તમ ગુણુવાન જનો તરફ અનુરાગ વસતો હોય તેને તીર્થંકર પદ સુધીની કાંઈ પણ રિદ્ધિ દુર્લભ નથી; અર્થાત્ તેવો માણસ ચઢતે ચઢતે તીર્થંકરની પદવી પ્રાપ્ત કરવા મમર્થ થાય છે.

આ જગતમાં ગુણી પુરૂષ વિરલ છે, છતાં આપણને તેમનો મમાગમ થઈ શકે, પણ ગુણાનુગામી પુરૂષો તો તેથી પણ અધિક વિરલ છે.

કારણ કે મત્સર-ઈર્ષ્યાવૃત્તિ તેમને ખીખના ગુણુ દેખી પ્રમોદ થરતા અટકાવે છે. માટે ગુણુગ્રાહી પુરૂષોએ તો મર્વથા મઢતો ત્યાગ કરી ગુણુ ઉપરજ રાગ રાખવો. પરતી નિહા કરી એ પરાયા દુર્ગુણોની મોખત કર્યા બગેબર છે. જે આપણે પરાયા દોષ તરફ જ દષ્ટિ રાખી, અદર્શિત તેઓજ વિચાર કરીએ તો તે દોષો ધીમે ધીમે આપણા પોતાના અતઃકરણમાં વામ મેળવે અને અતે આપણે તેજ દોષના પાત્ર થઈએ.

ગુણી પુરૂષોને દેખી રાજી કાણ થાય ? જેના મનમાં ગુણુ પ્રતિ પ્રેમભાવ હોય, અને જે ગુણુ મેળવવા ઇચ્છા રાખતો હોય, તેણે પુરૂષ જ ગુણુરાજાને દેખી રાજી થાય. ગુણુ ઉપર પ્રેમ થવાથી તેણે ગુણો આપણામાં છે કે નહિ તેવો વિચાર આભાવિક રીતે જન્ય થાય છે, અને વિચાર કરના પોતાના ગુણુ દોષની પોતાને ખમર પડે છે. અને પોતાના દોષ અથવા અજાનતાનું જાણપાણું તે, તે દુઃ સ્વપ્નને પ્રમળ હિમાદ રૂપ થાય છે. જ્યાં સુધી ગુણી માણુમના ગુણુ દોષ દેમે નહિ ત્યાં સુધી તેનાથી પોતાના દોષ જાણી શકાતા નથી, અને જ્યારે તે જાણાય નહિ ત્યારે તેમનો ત્યાગ પણ થી રીતે થઈ શકે ? માટે પોતાના ગુણુ દોષ જાણવા એ દરેક સુખ પુરૂષનું પ્રથમ આવશ્યક કર્મજ્ય છે. મનુષ્ય પોતે કંઈ નિયંત્રિતા છે અથવા હિનનિ દમતા કળ પગથી આપર હિમેને છે, તે જ્યારે જાણે છે, ત્યારે આજની કયુ પગલુ લેવું તે મસાલ બગેમર મમજે છે,

અને બીજા સાધારણ માણસોની માફક અંધારામાં ફાંફાં મારવાને બદલે સિદ્ધે માંગે યોગ્ય માધનો દ્વારા જઈ શકે છે. આ ઉપરથી સહજ જણાયું હશે કે આત્મનિરીક્ષણ થઈ જરૂરનું છે. અને તેને સાત ગુણીજનપર રાગ રાખી તેમના ગુણો મેળવવા અદર્શિય ધીમે ધીમે મથ્યા કરવું આ સમઘમા દીકાકારનો અભિપ્રાય નીચે પ્રમાણે છે.

ઉદાપણ, સુમનતા, સ્થિરતા, પ્રિય ભાષણ, ઇત્યાદિ પોતાને તથા પરને લાભકારી આત્મધર્મમાં પક્ષપાત રાખવો, તેની પ્રશંસા કરવી, વગેરે સાધનોથી જેમ ગુણનો બાધ ન થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. કારણ કે ગુણનો પક્ષપાત કરનારા પુરૂષો, બહુમાન દ્વારા મેળવેલા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના પ્રભાવથી આ લોક તથા પરલોકમાં, શરદન્ત્રનુના ચંદ્રના કિરણ સરખો ધવલ ગુણનો સમૂહ નિઃસ્રવે પામે છે. કારણ કે ગુણાનુરાગ ચિતામણી રત્ન કરતા પણ અધિક ફળ આપનારો કહેવાય છે. ચિતામણિ રત્ન તો આ લોકની ઇચ્છિત વસ્તુને આપનારો છે, પણ ગુણાનુરાગ તો અનુક્રમે મોક્ષ મુખને આપનારો છે. માટે ગુણ ઉપર અનુરાગ-પક્ષપાત કરવો એ ગૃહસ્થનો સામાન્ય ધર્મ છે.

મૂલ-તથા ઝહાપોહાદિ યોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી ઉદાપોહ (તર્ક તથા તેનું સમાધાન) વગેરેનો સમાગમ કરવો.

ભાવાર્થ:—ગૃહસ્થે બુદ્ધિશાળી થવું. જે માણસની બુદ્ધિ ખીલેલી નથી તે સર્વ ઠેકાણે હેરાન થાય છે માટે બુદ્ધિને ખીલવવી. બુદ્ધિના આઠ અંગ શાસ્ત્રમાં કહેલાં છે. શુશ્રૂષા, શ્રવણ, બ્રહ્મ, ધારણા, વિજ્ઞાન, ઉદ્ધ, અપોહ અને તત્ત્વાભિનિરિચ. હવે આપણે તે આઠના લક્ષણો વિચારીએ (૧) માલગવાની ઇચ્છા તે શુશ્રૂષા, (૨) માલગવું તે શ્રવણ, (૩) માલગેલી વસ્તુનો અર્થ મનનને અંગીકાર કરવો તે બ્રહ્મ. (૪) તે યાદ રાખવો તે ધારણા (૫) મોહ, સંદેહ અને નિપરિતતારહિત નિશ્ચય જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન, (૬) આ પ્રકારે અમુક બાબતનું ચોક્કસ જ્ઞાન મેળવીને બીજા પદાર્થમાં તે બાબતનો વ્યાપ્તિ જ્ઞાન મહિત તર્ક કરવો તે ઉદ્ધ કહેવાય. એટલે જેમ ઘર

ગુણી પુરુષ તરફ ખેંચે છે, પછી ગુણી પુરુષોનાં વચનો સાંભળી અગીકાર કરે છે. અને ગુણી પુરુષોનાં વચનો તે ધર્મના સૂત્રો સમાન હોવાથી ધર્મ તત્ત્વનું ચિન્તન પણ આ રીતે થાય છે. માટે ગુણાનુરાગ એજ સદ્ધર્મનું ખીજ છે. કહ્યું છે કે—

વપનં ધર્મઘ્રીજસ્ય સત્પ્રશંસાદિ તદ્ગતમ્ ।

તત્ચિન્તાઘ્રુજાદિ સ્યાત્ ફલસિદ્ધિસ્તુ નિર્ઘ્રીત્તિઃ ॥

સત્પુરુષોની પ્રશંસા તે ધર્મનું ખીજ છે. અને ધર્મ મળ્યાથી ચિન્તન કરવું તે ખીજના અકુરા રૂપ છે, અને મોક્ષ એ ધર્મની ફળ સિદ્ધિરૂપ છે.

આજ ઉપમાને વધારે ખુદ્ધી રીતે જણાવીએ તો—

ચિન્તાસચ્છ્રુત્યનુષ્ઠાનદેવમાનુષસંપદઃ ।

ક્રમેણાઘ્રુજસત્કાણ્ડનાલપુષ્પસમા મતાઃ ॥

ધર્મનું ચિન્તન અકુરા સમાન છે, ધર્મશ્રવણ તે ડાળ સમાન છે, ધર્મનું અનુષ્ઠાન તે નાલ (થડ) સમાન અને દેવતા મનુષ્યની મપત્તિ તે પુષ્પ સમાન છે.

ખીજ વાળ્યા પછી પ્રથમ અકુરા ફુટે, પછી ડાળા થાય, પછી પત્ર આવે, પછી પુષ્પ આવે, અને પછી ફળ આવે તેમ ધર્મમા પણ ક્રમ સમજવો. સામાન્ય મનુષ્યો તો પગથીએ પગથીએ ચડીનેજ ઉંચે જઈ શકે છે તે માટે ધર્મશાસ્ત્રમા ગુણસ્થાનકના ચૌદ પગ-ધીયા કહેલા છે. માટે સામાન્ય નિયમ તો ક્રમવાર ધર્મના ઉચ્ચ પગથીએ ચડવાનો છે. જો સાડ પાત્ર ન હોય તો ધર્મનીજનું શું થાય છે, તે શાસ્ત્રકાર હવે જણાવે છે.

મૂલ-વીજનાશો યથાઽમૂર્મૌ પ્રોહો વેહ નિષ્ફલઃ ।

તથા સદ્ધર્મવીજાનામપાત્રેષુ વિદુર્નુષાઃ ॥

અર્થ.—અભૂમિ (ઉપરમૂમિ) મા વાવેલા ખીજનો નાશ થાય છે, અથવા અકુરો થાય તો તે નિષ્ફળ થાય છે, તેવી જ

રીતે અયોગ્ય પાત્રમાં વાવેલાં સદ્ધર્મનાં બીજનો નાશ થાય છે, અથવા અંકુરો કુટી નિષ્ફળ જાય છે

ભાવાર્થ—મારવાડ આદિ દેશની વેરાન જમીનમાં વાવેલા બીજને અંકુરો થવા પામતો નથી, અને દૈવયોગે અંકુરો ધૂટી નીકળ્યો તોપણ ધાન્યાદિકની નિષ્પત્તિ રૂપ ફળ મળતું નથી. તેજ રીતે અજ્ઞાનરૂપ ખાર જમીનવાળા હૃદયમાં વાવેલાં સદ્ધર્મનાં બીજનો નાશ થાય છે અને કદાચ અંકુરો રૂપી કોઈ મદ્દગુણ વ્યવહારમાં પ્રગટ થઈ શકે, પણ મોક્ષરૂપ ફળ તો મળતું નથી. આમ થવાનું કારણ શું

ન સાધયતિ યઃ સમ્યગ્જ્ઞઃ સ્વલ્પં ચિકીર્ષિતમ્ ।

અયોગ્યત્વાત્કથં મૂઢઃ સ મહત્સાધયિષ્યતિ ॥

અર્થઃ—મૂઢ માણસ પોતાની અયોગ્યતાથી થોડું પણ કરવાને ધારેલું સાફ કાર્ય કરવા સમર્થ થતો નથી, તો પછી મોક્ષપ્રાપ્તિ રૂપ મોટું કાર્ય કરવાને તે કેવી રીતે શક્તિમાન થઈ શકે?

ભાવાર્થઃ—મૂર્ખ માણસ કોઈ પણ કામ કરવાને લાયક નથી, પોતાને દિતકારી શુ છે, અને પોતાને દુઃખકારી શુ છે તેનો તકાવત નદિ મનજનનારા પુરૂષ પોતાની આજીવિકા ચલાવવાને પણ શક્તિમાન થતો નથી જે મર્યાદા માત્ર ધારણ કરવાને સમર્થ નથી તે મેડ પર્વત કેમ ધારણ કરી શકે? અર્થાત્ નજ ધારણ કરી શકે. તેમ જે માણસ જેટલા બોધને યોગ્ય દોષ તેટલો આપે, નહીં તો પરિણામ લાભકારી થવાને બદલે હાનિકારક નીવડે છે. કહ્યું છે કે—

ગુણા ગુણેભ્યુ ગુણા ભવન્તિ

તે નિર્ગુણં પ્રાપ્ય ભવન્તિ દોષાઃ ।

આસ્વાદ્યનોયાઃ પ્રવવન્તિ નયઃ

સમુદ્રમામાય મવન્ન્યપેયાઃ ॥

ગુણ ગુણોનાર પુરૂષને ગુણ ગુણરૂપે પરિણમે છે અને તેજ મુદ્દા નિર્ગુણી પુરૂષના સંબંધના આવના દોષરૂપ જન્માય છે. નદી-

ઓના જળ બહુજ સ્વાદિષ્ટ હોય છે પણ તેજ નદીઓ જ્યારે સમુદ્રને મળે ત્યારે તેમનું પાણી પીવાને યોગ્ય રહેતું નથી. માટે અધિકારીના વિચાર કરી બોધ આપવો વળી કહ્યું છે કે —

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न तु शान्तये ।

पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विपवर्धनम् ॥

સર્પને પાયેલું દુધ કેવળ તેનું વિષ વધારે છે, તેમ મૂર્ખને આપેલો ઉપદેશ શાંતિ કરવાને બદલે તેના દ્રોષ (કોપને) વધારે છે. માટે દેશના (ઉપદેશ) આપનારે પાત્રાપાત્રનો બહુજ વિચાર કરવો જોઈએ છે.

मूल—इति सद्धर्म देशनाह उक्तः ।

इदानीं तद्विधिमुनुवर्तयिष्यामः इति ॥

માટે અત્યાર સુધી પ્રથમ પ્રકરણમાં સદ્ધર્મદેશનાને યોગ્ય પુરૂષનું વર્ણન કર્યું, હવે ધર્મદેશનાના ક્રમને વર્ણવીશું.

मूल—तत्प्रकृतिदेवताधिभाक्तिज्ञानमिति ॥

અર્થ — ધર્મ દેશનાને યોગ્ય પુરૂષની પ્રકૃતિનું તથા તેને કયા દેવ ઇષ્ટ છે તે સંબંધી જ્ઞાન મેળવવું.

ભાવાર્થ:—જે પુરૂષને ઉપદેશ કરવાનો છે તેની પ્રકૃતિ પ્રથમ જાણવી જોઈએ તે પુરૂષને ગુણીજન ઉપર રાગ છે કે નહિ, તેના આચાર વિચાર કેવા છે, તે મર્વ ઉપદેશ આપનારે જાણવું જરૂરનું છે વળી તેને કયા દેવમાં વિશેષ ભક્તિ છે તે પણ ઉપદેશકે જાણવું જોઈએ છે. જેની પ્રકૃતિ જાણવામાં આવેલી હોય તેને કયે રસ્તે ધર્મનું જ્ઞાન આપવું તે સમજાઈ શકે (૧) જે માણસમાં પ્રવૃત્તિ બહુ હોય તેને ક્રિયા માર્ગથી ઉચ્ચ માર્ગે ચલુડાવી શકાય. (૨) જે માણસમાં પ્રેમ બહુ હોય તેને ભક્તિ માર્ગથી સિધ્ધે રસ્તે વાળી શકાય, અને (૩) જેમાંના જ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ હોય તેને જ્ઞાન માર્ગથી ધર્મ માર્ગે આણી શકાય. માટે ઉપદેશ ગ્રહણ કરનારમાં કેવા કેવા ગુણો છે અથવા કયા અવગુણો છે તે પ્રથમ વિચારવું જોઈએ.

વળી તેને ક્યા દેવ અથવા શાસન વાસ્તે વધારે રાગ છે તે ઉપદેશકના જાણવામાં આવે તો તે શામનમા પણુ આવા ઉત્તમ માર્ગા-
નુમારિપણના ગુણોનુ વર્ણન કરેલુ છે તેમ દર્શાવી, તેની પ્રીતી પ્રથમ સંપાદન કરવી. પછી તેનામાં અને આપણા શાસનમાં શી શી બાબતમા મતભેદ છે, અને તે શા કારણથી છે, અને તેમા વધારે ઉચ્ચ તત્વો કોનામાં છે તે મમજાવવું, કે જોથી કરીને તે મન્માર્ગે વળે.

મૂળ-તથા-સાધારણગુણપ્રશંસેતિ.

અર્થ:—વળી સાધારણ ગુણોની પ્રશંસા કરવી.

ભાવાર્થ:—જે માણસો દેશના માંભળવાને યોગ્ય અધિકારી વાગતા હોય તેમના આગળ પ્રથમ તો લોકિક અને લોકોત્તર મા-
માન્ય ગુણની પ્રશંસા કરી, કે જોથી કરીને તે લોક તમારો જોધ માંભળવાને લગાયા. હવે તે મામાન્ય ગુણો ક્યા તેનું જે શ્લોકથી વર્ણન કરે છે.—

મદાનં મન્નન્નં ગૃહમુપગતે સંભ્રમચિત્તિઃ ।

પ્રિયં કૃત્વા માનં સદસિ કથનં ચાપ્યુપકૃતેઃ ॥

અનુન્મેકો લક્ષ્મ્યાં નિરભિભવમારા પશ્ચથા ।

શ્રુતે ચામંતોપઃ કથમનભિજાતે નિવસતિ ॥

તૃણાં છિન્ધિ ધજ ક્ષમાં જહિ મદં પાપે રતિં મા કૃથાઃ ।

મન્યં વૃદ્ધિ અનુયાહિ માનુપદર્વીં મેવસ્વ વિઢ્વજ્જનન ॥

માન્યાન્માનય વિઢ્વિપોપ્યનુનય પ્રહાદય સ્વાન્ ગુણાન્ ।

કીર્તિ પાત્કય દુઃખિતે કુરુ દયાં ઇતન્મતાં લક્ષણમ્ ॥

અર્થ:—મત્તાવને ઘન આપવું તે જાનું આપવું, પણુ લોક પ્રશંસાને માત્ર ન આપવું. જ્ઞાનના દાથ જે હશે તે જાણો દાથ ન જાણે તેનુ ઘન આપવું તાર્ક અનિયમ કે પગેજો, અથવા અત્યુચિત જોતાને ધેર આપે તો “અનાહં મોદુ બાગ્ય” જેમ વિચારી બીજાં અર્થાં જ્ઞાન પડતા નહી પ્રાપ્તિ દેવજ તેમ તેની આગતાઅગતા કર-

વાને તત્પર થવું કોઈનું બહુ કરીને મૌન રહેવું, પણ અમુક માણસ ઉપર મેં આવો ઉપકાર કર્યો છે એમ પોતાના મુખે કદાપિ કહેવું નહિ, કારણકે તે તો હલકા માણસનો સ્વભાવ સૂચવે છે. પારકાએ જો પોતાના ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તો સભા સમક્ષ તેના ગુણનું વર્ણન કરવું, કારણ કે તેથી સામા મનુષ્યનો વિનય સચવાય છે, અને અન્યોન્ય પ્રીતિ વધે છે, તથા તે માણસ ખીજને તેવો ઉપકાર કરવા વધારે ઉત્સુક બને છે. લક્ષ્મી મળે અભિમાન ન ધારણ કરવો, કારણ કે સ્વભાવે તે અસ્થિર છે લાખો સમય એક સ્થળે ઠરીને બેસતી નથી. ખીજની સારી વાતો કરવી, પણ ખીજને પરાભવ થાય તેવી વાત કદાપિ કરવી નહિ. બધી બાબતમાં સતોષ ધારણ કરવો, પણ શાસ્ત્રશ્રવણ કરવામાં કદાપિ સતોષ વૃત્તિ રાખવી નહિ. આવા ગુણો ઉમદા કુળના પુરૂષો મિવાય ખીજમાં શી રીતે વાસ કરી શકે ? વળી લોભનો નાશ કરવો, ક્ષમા અંગીકાર કરવી, અભિમાન દૂર કરવો, પાપના કાર્યમાં આનંદ પામવો નહિ, સત્ય બોલવું સાધુ પુરૂષોના માર્ગે ચાલવું, બહેલા પુરૂષોની સેવા કરવી, માનવા યોગ્ય માણસોને માન આપવું, દુસ્ત્રનોને મનાવી લેવા, પોતાના ગુણો ગુપ્ત રાખવા, કીર્તિનું રક્ષણ કરવું, દુ.ખી પુરૂષો ઉપર દયા કરવી, આ મર્વ સારા માણસોના લક્ષણો છે.

આ પ્રમાણે પ્રથમ સામાન્ય ગુણોનો ઉપદેશ દાખલા દલીલો સહિત આપવો

મૂલ—તથા સમ્યક્ત્વાદધિકાર્યાનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી સમ્યક્પણે અધિક ગુણનું આખ્યાન કરવું.

ભાવાર્થ:—ઉપર પ્રમાણે સામાન્ય ગુણોનું વર્ણન કરતા એમ જણાય કે તે દેશના સાબળવાને ઉત્સુક થયેલો પુરૂષ આવા ગુણના વર્ણનમાં રસ લે છે તો પછી ઉચ્ચ ગુણોનું વર્ણન તેની મનુષ્ય કરવું.

પञ्चैतानि પવિત્રાણિ સર્વેષાં ધર્મચારિણામ્ ।

અહિંસા સત્યમસ્તેયં ત્યાગો મૈથુનવર્જનમ્ ॥ ૧ ॥

હિંમા ન કરવી, મત્ય બોલવું, ચોરી ન કરવી, દાન કરવું (અથવા પરિગ્રહની મર્યાદા રાખવી.) મૈથુન ન સેવવું. આ પાંચ બાબતો મર્વે ધર્મવાળા અગીકાર કરે છે. જોટલા આર્ય ધર્મો છે તે સંવે આ પાંચ વાતને અગીકાર કરે છે. બુદ્ધ ધર્મમાં તેને પણ્શીળ (પાંચ શીળ) કહે છે. વેદાન્તમાં તેને પંચ યમ કહે છે. માટે પ્રથમ તેનો ઉપદેશ આપવો. પણ્શીળ (સામળનાર) ને આવી બાબતમાં રમ ન પડે તો ઉપદેશકે શુ કરવું તે શાસ્ત્રકાર કહે છે.

મૂલ-તયા અવોધેપ્યનિન્દેતિ ॥

અર્થ:—વળી ગુણનો બોધ ન થાય તોપણ નિન્દા ન કરવી.

ભાવાર્થ:—ઉપદેશક ઉપરજણાવ્યા પ્રમાણે શ્રોતા આગળ મા માન્ય તથા વિશેષ ગુણનું વર્ણન કરે, છતાં શ્રોતાના મન ઉપર અમર ન થાય, અથવા શ્રોતા બરાબર ન મમજો તો ઉપદેશકે ચીકાઇ જવું નહિ, તેમજ તેની નિન્દા કરી નહિ. “તું મદ બુદ્ધિવાળો છે, અમે તને મમજાવવાને આટલો બધો યત્ન કર્યો, છતાં તું તો પથર તુલ્ય રહ્યો ! તું તો મિથ્યાત્વી છું ? તને કાંઈ મમજણુ પડતી નથી ?” આવા અથવા એવા અર્થવાળા શબ્દોમા સામળનારનો તિરસ્કાર કરવો એ ઉપદેશકને ઉચિત નથી, કારણ કે તેમ કરવાથી તે શ્રોતાના મનમા રહેલી ઝાઝામા દૂર જતી રહે છે, અને હું ઉપદેશ મદ્દણુ કરવાને યોગ્ય નથી એવો વિચાર તેના મનમાં થાય છે, અને તેથી માંમળવા તરફનો તેનો બાવ કમી થાય છે તો તેના મમયમાં ઉપદેશકે શુ કરવું તે જણાય છે—

શુશ્રૂષાભાવકરણમિતિ.

અર્થ:—સામળવાની કચ્છા થાય તેવો ભાવ શ્રોતાના ઉપવન્ન કરવો.

ભાવાર્થ:—તે ઝગ્ને સામળવાની કચ્છા થાય તેની ગીતે ધર્મશાસ્ત્ર મળ્યાવગા ઉપદેશકે પ્રયત્ન કરવો. કારણ કે જ્યાં નથી શુશ્રૂષા એટલે સામળવાની કચ્છા જનન થતી નથી, ત્યાં સુધી ઉપદેશ આપવાથી અનર્થ થવાનો સંભવ છે. કર્મ છે ન:—

સ રવલુ પિશાચકી વાતકી વા યઃપરેઽનર્થિનિ વાચમુદીરયતિ ॥

જેને સામળવાની ગરજ નથી તેની સન્મુખ બોલનાર ખરેખર પિશાચકી અથવા વાતકી જેવો છે. જેમ કોઇના શરીરમાં ભૂત અથવા પિશાચે પ્રવેશ કર્યો હોય તે ગમે તેમ બકે તે સર્વ નિષ્ફળ છે, તેમ સામળવાની ગરજ વિનાના પુરૂષને ઉપદેશ આપવો તે “ બેસ આગળ ભાગવત ” સમાન છે. વળી જેને કોઇ પણ પ્રકારનો વાયુનો ઉન્માદ (ઘેલછા) થયો હોય તેનું બોલવું અર્થ વગરનું છે, તેમ જીજ્ઞાસા વગરના માણસને બોધ આપવો તે નિષ્ફળ છે. માટે પ્રથમ તો ધર્મશાસ્ત્ર સામળવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરાવવી; નહિ તો—

આંધળા આગળ આરશી, બહેરા આગળ ગીત,

મૂરખ આગળ ધર્મકથા, ત્રણે એકજ રીત ।

માટે સામળવાની ઇચ્છા પ્રથમ જન્મીત કરી પછી બોધ આપવો, એ ઉપદેશકનું ઉચિત કાર્ય છે

મૂલ—તથા ભૂયો ભૂય ઉપદેશ ઇતિ ॥

અર્થ—વળી વારંવાર ઉપદેશ આપવો

ભાવાર્થ:—જેમ કોઇને સનિપાત થયો હોય છે, તેને જ્યાં સુધી તે મટે નહિ ત્યાં સુધી વારંવાર કરીઆતા વગેરેનો ક્વાથ આપવામાં આવે છે, તેમ જ્યાં સુધી આપેલા ઉપદેશની વાત સામળનારના હૃદયમાં ઠસે નહિ ત્યાં સુધી વારંવાર બોધ આપવો જોઇએ છે. શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક લખે છે કે —

યદ્વદ્વિપવાતાર્થ મન્ત્રપદે ન પુનરુક્તદોષોઽસ્તિ ।

તદ્વદ્રાગવિષદ્નં પુનરુક્તમદુષ્ટમર્થપદમ્ ॥

વૃત્ત્યર્થ કર્મ યથા તદેવ લોકઃ પુનઃ પુનઃ કુરુતે ।

एवं विरागवार्ताहेतुरपि पुनः पुनश्चिन्त्यः ॥

જેમ ઝેરને નાશ કરવા માટે મન્ત્રપદ વારંવાર બોલ્યા છતાં, તેમાં પુનરુક્તિનો દોષ ગણાતો નથી, તેમ રાગરૂપી ઝેરને નાશ કરવાને વારંવાર કહેલું વ્યાખ્યાન પુનરુક્ત ગણાતું નથી

તેના કહેનારા જ્ઞાની પુરૂષો કે તેમણે કહેલા શાસ્ત્રો છે. માટે જ્ઞાનીની ગેરહાજરીમાં શાસ્ત્ર એજ આધારભૂત છે. કહ્યું છે કે:—

उपदेशं विनाप्यर्थकामौ प्रति पटुर्जनः ॥

धर्मस्तु न विना शास्त्रादिति तत्रादरो हितः ॥ ૨ ॥

અર્થ અને કામરૂપ બે પુરૂષાર્થ તો લોકો અન્યના ઉપદેશ વિના પણ સાધી શકે છે પણ ધર્મ તો શાસ્ત્ર વિના સધાતો નથી. માટે શાસ્ત્રમા આદર કરવો એ હિતકારી છે.

अर्थादावविधानेऽपि तदभावः परं नृणाम् ॥

धर्मेऽविधानतोऽनर्थः क्रियोदाहरणात्परः ॥ ૩ ॥

तस्मात्सदैव धर्मार्थीशास्त्रयत्नः प्रशस्यते ॥

लोके मोहान्धकारेऽस्मिन् शास्त्रालोकः प्रवर्तकः ॥ ૪ ॥

અર્થાદિ ઉત્તર કરવા પ્રયત્ન ન કરે તો તેનો અભાવતો છેજ, પણ ધર્મ કરવા પ્રયત્ન ન કરે તો અનર્થ થાય છે

માટે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાવાળા ધર્મી પુરૂષો સદા પ્રશસા પામે છે આ લોકમા મોહરૂપ અન્ધકારની પ્રબળ સત્તા વ્યાપી રહેલી છે, તેથી સારૂ અથવા નરતું લોકો જોઈ શકતા નથી, તેમા શાસ્ત્રનો પ્રકાશજ માણસને શુદ્ધ માર્ગ દોરનાર છે.

पापामयोपधं शास्त्रं शास्त्रं पुण्यनिबन्धनम् ॥

चक्षुः सर्वत्रगं शास्त्रं शास्त्रं सर्वार्थसाधनम् ॥ ૫ ॥

પાપરૂપ રોગતુ ઔપધ શાસ્ત્ર છે, પુણ્યતુ કારણ શાસ્ત્ર છે, સર્વ રથજો ગતિ કરનારૂ નેત્ર શાસ્ત્ર છે. દુષ્ટમા સર્વ અર્થને સાધનારૂ શાસ્ત્ર છે.

न यस्य भक्तिरेतस्मिस्तस्य धर्मक्रियापि हि ॥

अन्धप्रेक्ष्यक्रियातुल्या कर्मदोषादसत्फला ॥ ૬ ॥

જેને શાસ્ત્રમા ભક્તિ નથી, તેની ધર્મક્રિયાઓ તે આંધળાએ દેખવા યોગ્ય ક્રિયા સમાન છે, અને દર્મ દોષથી અસત્ફળવાળા છે, એટલે મદ્ભતિ રૂપ ફળ આપતી નથી

યઃ શ્રાદ્ધો મન્યતે માન્યાનહંકારાવિવર્જિતઃ ॥

ગુણરાગી મહાભાગસ્તસ્ય ધર્મક્રિયા પરા ॥ ૭ ॥

અદકાર રહિત ગુણાનુગામી (ગુણીજન ઉપર પ્રેમ રાખનાર) અને મોટી શક્તિવાળો જે આવક શાસ્ત્રમાં કહેલા માનનીય પુરોહ તરફ માન દૃષ્ટિથી જુએ છે તેવા આવકની ધર્મક્રિયા ઉત્કૃષ્ટ બધી

યસ્યત્વનાદરઃ શાસ્ત્રે તસ્ય શ્રદ્ધાદયો ગુણાઃ ॥

ઉન્મત્તગુણનુલ્લંઘ્યાન્ન પ્રશંસાસ્પદં સતામ્ ॥ ૮ ॥

જેને શાસ્ત્રને વિશે આદર-અધુમાન નથી, તેના શ્રદ્ધા વગેરે ગુણો ઉન્મત્ત પુરોહના ગુણુ મમાન છે. માટે માગ મનુષ્યો તેની પ્રશંસા કરતા નથી.

મલિનસ્ય યથાન્યન્તં જલં વસ્ત્રસ્ય ગોધનમ્ ॥

અન્તઃકરણગ્નસ્ય તથા શાસ્ત્રં વિદુર્બુધાઃ ॥ ૯ ॥

અન્યન્ત મલિન વસ્ત્રને ગુદ કરનાર જેમ જળ છે, તેમ અતઃ ગુણની મનિતતાને ગુદ કરનાર શાસ્ત્ર છે એમ પડિત પુરોહ કહે છે.

ગામ્ને ભક્તિર્જગદ્ગ્રન્થેર્મુક્તેર્દ્વિતી પરાદિતા ॥

અર્પેયમતો ન્યામ્યા તન્પ્રાપ્ત્યામન્નભાવતઃ ॥ ૧૦ ॥

જગતને વસ્ત કરવા યોગ્ય તીવર ભગવાને શાસ્ત્રમક્ષિતે મોહાગ્રી ની (નિવરત્રી) મેળવવાને હિત મમાન ગણેલી છે, મો મુક્તિની પ્રાપ્તિના માળી પપગ્યાથી શાસ્ત્રમક્ષિતે હિત ગણી તે ન્યાય ગુણ છે. આ રીતે શાસ્ત્રનું માહાત્મ્ય, પ્રભાવ, અદ્ભુત મામૂં અતારી યોતાવનેના મનમા શાસ્ત્ર વિશે પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન કરવાં અગી વાત છે. જ ન્હારે જાની પુરોહ વિચરતા હોય, જ્યારે અર્તાગિ વસ્તુને અને જાણતા જાણતાગ મહા પુરોહ જગતમાં વિદ્યમાન હોય ત્યારે તે તેમનું વચન એજ શાસ્ત્ર ગણવામાં આવે, તેવા ન્હારે પુસ્તકના વચનના વચનની ગરજ એ નહિ તેવા જાનીઓ આ હોય નહિ તે જાણ તેવા પાત્ર આ વિષમા સદા માન્ય પડે છે, જે તેમને જાણ તેવા અવિચારીઓ ગાયમ બાળેજ પડે છે. જે તેવા તો જાણ નહિ તેવા પાત્રની જાણ મેળવી શક તેવા અવિ

કારીઓના વિરહના મમયમા તેમણે ઉપદેશો આપ્યા છે જે શાસ્ત્રમા લખાયા હોય તે શાસ્ત્ર માણસોને આધારરૂત છે, માટે તેવા શાસ્ત્રોનો અનન્ય ભક્તિથી, અને શુદ્ધ ચિત્તથી અભ્યાસ કરવો, અને ખીજા મનુષ્યોને તેમનો અભ્યાસ કરવા ભણી દોરવા.

મૂલ—તથા પ્રયોગ આક્ષેપણ્યા ઇતિ.

અર્થ —વળી આક્ષેપણી કથાનો પ્રયોગ કરવો

ભાવાર્થ:—જે કથાથી પ્રાણીઓના મન ઇન્દ્રિયોના વિષયથી, મોહના વિકારોથી વિમુખ થઈ તત્ત્વ ભણી વળે તેવી કથાને આક્ષેપણી કથા કહે છે. આક્ષેપણી કથા ચાર પ્રકારની છે. (૧) આચાર કથા (૨) વ્યવહાર કથા, (૩) પ્રસન્નિ કથા, (૪) દૃષ્ટિવાદ કથા. તેમની ટુંક વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે.

૧ લોચ કરવો, ૪૨ દોષ રહિત આહાર ગ્રહણ કરવો. ઇત્યાદિ સાધુની ક્રિયાઓ આચાર કહેવાય છે.

૨ પ્રાપ્ત થયેલા દોષનું નિવારણ કરવા પ્રાયશ્ચિત લેવું તે વ્યવહાર કહેવાય

૩. સશયવાળા પુરુષોને મધુર વચનથી અને યુક્તિસર જ્ઞાન કરાવવું તે પ્રસન્નિ કહેવાય

૪ શ્રોતાની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ શ્રવાદિક ભાવ કહેવા તે દૃષ્ટિવાદ કહેવાય.

તથા જ્ઞાનાદ્યાચારકથનમ્ ॥

અર્થ —વળી જ્ઞાનાદિક આચારોનું કથન કરવું.

ભાવાર્થ:—આચાર પાંચ પ્રકારના છે. જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચાર, તેનું વર્ણન કરવું જોઈએ તેમા પ્રથમ જ્ઞાનાચારને જાણવો જોઈએ જે આચારથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થાય, અને આત્માનું સ્વાભાવિક જ્ઞાન પ્રકટ થાય તેને જ્ઞાનાચાર કહે છે. તે જ્ઞાનાચારના આઠ ભેદ છે, તે વ્યાખ્યા મહિન અત્રે કહેવામા આવે છે

૧ જે વખતે પુત્ર બંધુવાનું દરમાવેલું હોય તે વખતે તે પુત્ર

કારીઓના વિરહના મમયમા તેમણે ઉપદેશો આપ્યા છે. શાસ્ત્રમા લખાયા હોય તે શાસ્ત્ર માણસોને આધારભૂત છે, માટે તેવા શાસ્ત્રોનો અનન્ય ભક્તિથી, અને શુદ્ધ ચિત્તથી અભ્યાસ કરવો, અને બીજા મનુષ્યોને તેમનો અભ્યાસ કરવા બહુ દોરવા.

મૂલ—તથા પ્રયોગ આક્ષેપણ્યા ઇતિ.

અર્થ—વળી આક્ષેપણી કથાનો પ્રયોગ કરવો.

ભાવાર્થ:—જે કથાથી પ્રાણીઓના મન ઇન્દ્રિયોના વિષયથી, મોહના વિકારોથી વિમુખ થઈ તત્ત્વ બહુ વળે તેવી કથાને આક્ષેપણી કથા કહે છે. આક્ષેપણી કથા ચાર પ્રકારની છે (૧) આચાર કથા (૨) વ્યવહાર કથા, (૩) પ્રસન્નિ કથા, (૪) દષ્ટિવાદ કથા. તેમની દુક વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે.

૧. લોચ કરવો, ૪૨ દોષ ગ્રહિત આહાર ગ્રહણ કરવો છત્યાદિ માધુની ક્રિયાઓ આચાર કહેવાય છે.

૨. પ્રાપ્ત થયેલા દોષનું નિવારણ કરવા પ્રાયશ્ચિત લેવું તે વ્યવહાર કહેવાય.

૩. સશયવાળા પુરુષોને મધુર વચનથી અને યુક્તિમર જ્ઞાન કરાવવું તે પ્રસન્નિ કહેવાય.

૪. શ્રોતાની અપેક્ષાએ સુદૃઢ શ્રવાદિક ભાવ કહેવા તે દષ્ટિવાદ કહેવાય.

તથા જ્ઞાનાદ્યાચારકથનમ્ ॥

અર્થ—વળી જ્ઞાનાદિક આચારોનું કથન કરવું.

ભાવાર્થ:—આચાર પાંચ પ્રકારના છે. જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચાર, તેનું વર્ણન કરવું જોઈએ તેમા પ્રથમ જ્ઞાનાચારને બહુ જોઈએ જે આચારથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ક્ષય થાય, અને આત્માનું સ્વાભાવિક જ્ઞાન પ્રકટ થાય તેને જ્ઞાનાચાર કહે છે તે જ્ઞાનાચારના આઠ ભેદ છે, તે વ્યાખ્યા સહિત અત્રે કહેવામા આવે છે.

૧ જે વખતે તુલ્ય બહુવાનું કુરમાવેયુ હોય તે વખતે તે તુલ્ય

ભણવું તે ભણવાનો યોગ્ય કાળ કહેવાય છે. યોગ્યકાળે કરેલી ખેતી ફળ આપે છે, તેમ યોગ્ય મમયે મેળવેલા જ્ઞાનનું બરાબર ફળ થાય છે.

૨. વળી જ્ઞાન મેળવવાને ઇચ્છાવાળા વિદ્યાર્થીએ ગુરૂ આવે ત્યારે મમુખ ઉભા થવું, ગુરૂનુ આમન પાથરી આપવું, ગુરૂ બેઠા પછી બેસવું, ગુરૂ ચરણની મેવા કરવી વગેરે વિનય કરવો. અવિનયથી ભણેલી વિદ્યા નિષ્ફળ જાય છે. ટ્રેલિક રાજાને માતંગ (સાંકાળ) પામેથી વિદ્યા શિખવાને વિનય કરવો પડ્યો હતો. જ્યાં સુધી તે સાકાસને આમન ઉપર બેસાડી ટ્રેલિકરાજા તેનાથી નીચા આમન-પર ન બેસે ત્યાં સુધી તે વિદ્યા શિખી શક્યો નહિ, માટે જ્ઞાન મેળવવા ગુરૂનો બહુજ વિનય કરવો.

૩ ભણવાગા તત્પર થયેલા વિદ્યાર્થીએ ગુરૂનું બહુમાન કરવું હૃદયમાં જગત થયેલા ગુરૂ ઉપરના પૂજ્યભાવને શાસ્ત્રમાં બહુમાન કહેવું છે. વિનય બાજુ ઢિયાડપ છે, અને બહુમાન હૃદયના જાણડપ છે. શાસ્ત્રમાં વિનયની ચોખ્ખી કહેલી છે.

૧. એક પુત્રને વિનય છે, પણ બહુમાન નથી

૨. બીજાને બહુમાન છે, પણ વિનય નથી.

૩. બીજાને વિનય અને બહુમાન બન્ને છે.

૪. ચોથાને બન્ને નથી. વિનય પણ નથી તેમ બહુમાન નથી

આ ચોખ્ખીના બીજાને તથા ત્રીજાને પ્રકાર આપેલા યોગ્ય છે.

તેના ત્રીજા પ્રકાર બિદ્ધ જાણે, અને બીજા પ્રકાર મધ્યમ જાણે. કમલ ગુરૂ ઉપર તેના મનમાં પ્રીતિ તો ઘણી છે, પણ કોઈ કાળુ વિનય ઉપરથી વિનય બતાવી શકતો નથી, એટલી તેની ખામી સમજાતી. કા- મેગાન્દિક મોટી આવિતા કારણથી ગુરૂ આવતા ઉભા થવું વગેરે વિનય બાજુમાંથી બની શકતો નથી, અને એને તેને તેનાનું કમલનીય સમજે છે. માટે બીજા પ્રકારના પ્રાણી પણ જ્ઞાનને અવિદ્યાર સમજ્યા. કહે છે કે—

જન્તિ વનં ત્વં ત્વં ત્વં કરીએ, તાજે રૂંડ કહેવાય.

પ્રકાર તાજે નહિ ન પમાળ-પ્રભુપદ

માટે જ્ઞાનને જન્તિથી જાણી ન શકે, અને તેમના પ્રકાર

પૂજ્ય ભાવ રાખવો. એથી ગુરૂના હૃદયથી આશિષ સ્ફુરશે, જેથી ઘણા થાડા સમયમાં વિશેષજ્ઞાન મેળવી શકાશે.

૪. ભણવાની ઇચ્છાવાળાએ ઉપધાન કરવું જોઈએ. જે તપથી જ્ઞાનને પુષ્ટિ મળે તેને ઉપધાન તપ કહે છે. તપપૂર્વક મેળવેલું જ્ઞાન વિશેષ સફળ થાય છે. તપ કરવાથી શરીર તથા મન આત્માને સ્વાધીન થાય છે, અને તેથી કરીને આત્મા, મન તથા શરીર જ્ઞાન મેળવવામાં યોગ્ય સાધન તરીકે વાપરી શકે છે અને તેથી વિશેષ જ્ઞાન ટુક મમયમાં મળી શકે છે. જેના હૃદયના અરા-બર સ્થિતિમાં ન હોય તે અરામર કામ કરી શકે નહિ, તેમ જેની ઇન્દ્રિયો સ્વાધીન ન હોય, અને મન મયમમાં ન હોય તે ઇચ્છા પ્રમાણે અભ્યાસ કરી શકે નહિ માટે જ તપની આવશ્યકતા બતાવી છે. વળી તપનો અર્થ વિચાર કરવો એવો પણ થાય છે જે માણસો કેવળ સામા માણસે કહેલું ગ્રહણ કરી બેઠી રહેતા નથી, પણ તે ઉપર વિચાર કરે છે, તેમની માનસિક શક્તિઓ ખીલે છે, અને તેઓ તે જ્ઞાન કદાપિ વિસરી જતા નથી માટે જ્ઞાનના અભ્યાસીએ શ્રવણ કરેલી બાબતો ઉપર મનન-વિચાર કરવો એ પણ જરૂરનું છે.

૫ જેની પાસે વિદ્યા શિષ્યા હોઈએ તેનું નામ છુપાવવું તે નિહનવ. આ કામ કદાપિ કશું નહિ, કેમકે તે અસત્યનો એક પ્રકાર છે. વળી તેથી ચિત્તની મલીનતા થાય છે, અને નામ છુપાવવાથી મેળવેલું જ્ઞાન સફળ થતું નથી તેમજ આમ કરનારને કૃતઘ્ની મમ-જવો. જેની પાસે વિદ્યા ગ્રહણ કરી તેનું નામ પ્રગટ રીતે કહેવું અને તેની પ્રશંસા થાય તેમ કરવું, કારણ કે ત્યારે આપણે તેના ઝાણથી મુક્ત થઈએ છીએ.

૬ વળી જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છાવાળાએ વ્યજનભેદ ન કરવો. આ બાળત બહુજ ઉપયોગી છે, જૈન ધર્મના પુસ્તકોના બાપાતર કરનારા ફટલાક કહેવાતા વિદ્વાનો બ્યારે પોતાને અમુક શ્લોકનો અર્થ ન બેસે ત્યારે તે સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે તેને સ્થલે નવું વાક્ય ગોઠવી દેવામાં પોતાની વિદ્વત્તાનો દુરુપયોગ કરે છે આમ કરવામાં કેટલી વાર અર્થનો અનર્થ કરે છે. આ મોટો દોષ

વાલસ્ત્રીમંદમૂર્ચનાં નૃણાં ચારિત્રકાંક્ષિણામ્ ॥

અનુગ્રહાર્થે તત્ત્વજ્ઞઃ સિદ્ધાન્તઃ પ્રાકૃતઃ કૃતઃ ॥ ૧ ॥

આગ્નિની ઇચ્છા કરનાર, બાળ, સ્ત્રી, મંદબુદ્ધિ અને મૂર્ખ માણસના ઉપર કૃપા કરવાને તત્ત્વ જાણનાર પુરુષોએ સિદ્ધાન્ત પ્રાકૃત ભાષામાં રચેલા છે. વળી આ બાબત કલ્પિત પણ નથી, કારણ કે પ્રસન્ન, અનુમાન, તથા આગમ પ્રમાણથી તેને બાદ આવતો નથી. માટે શાસ્ત્રમાં શકા ન કરે તે દર્શનાચારનો પ્રથમ વિભાગ શકારદિ-તપણું જાણવું. શુદ્ધ યજ્ઞ શુદ્ધ કાર્યને ઉત્પાદ આપે છે, અને શુદ્ધ કાર્ય પરપરાએ મોક્ષરૂપ ફળ આપે છે માટે શાસ્ત્ર વિચારના જે જે વકાઓ દ્વંધ્યમા હકતી હોય તેનો તેના જાણકાર યોગ્ય શુદ્ધ પામે ખુશાલો મેળવી શકા એવો સદિન થય શુદ્ધ પ્રકૃતિ કરી

૨ દર્શનાચારનો બીજો ભેદ કાક્ષારદિતપણું તેના પણ બે પ્રકાર છે (૧) દેવ કાક્ષા, (૨) મર્ચ કાક્ષા. માત્ર્ય વગેરે દર્શનમાથી કાંઈ બેક દર્શનની કાક્ષા કરે, એટલે તે દર્શન અગીકાર કરવાને ઇચ્છા કરે તે દેવ કાક્ષા અને મર્ચ મનને મારા જાણી મર્ચને અદાણ કરવાને કરે તે મર્ચ માત્ર્ય

આવી દેશકાંક્ષા અને મર્ચકાંક્ષાથી વામ નથી, કારણ કે અન્ય ના સમા કાંઈ મર્ચનું અદાણ કર્યા જતા તેની માથે મર્ચી અન્ય મર્ચ પણ અદાણ કર્યા તે વજવાય જે આ મર્ચ અન્ય દેવ કાક્ષાકીનપણું તે દર્શનાચારનો બીજો પ્રકાર મન જગમ, આ કાક્ષા એમ ન મમજનું કે અન્ય ધર્મ મર્ચ ખોટા દેવ કાક્ષા કે અવેદનાએ અને અન્ય મત્ય તેા મર્ચ ધર્મમાં એટલું દેવ માટે જ્યાં જ્યાં જેટલું મત્ય હોય ત્યાં ત્યાં તે અદાણ કરે એમ દેવ દર્શ દે.

નદાન ન દા અનોકાકાંક્ષા મત્ય મત્ય તીજનો કરે માત્ર્ય પટે જે
અન્ય પટે જે માત્ર્ય કર્યા નહિ, તેનજ નિમળ્યુ તે

૧ મુદ્ધર્શિપાદાન્તમ્. ૨ મુદ્ધર્શિપાદાન્તમ્.

પયોની અપ્રતિષ્ઠા કરવી નહિ. પણ તેથી ઉલટુ જે જે કારણોને લીધે માન આપવું ઘટતું હોય, તે તે કારણો માં બીજા પથને માન આપવું. આવી રીતે વર્તવાથી બંને ધર્મને લાભ થાય છે, પોતાના ધર્મની ઉન્નતિ થાય છે, ને તે પર ધર્મને ફાયદો થાય છે. આથી જુદી રીતે ચવાથી પરમતઅસહિષ્ણુતાથી પોતાનોજ પથ નાશ પામે છે. ”

વળી આનંદધનજી મહારાજ લખે છે કે—

જીનવરમા સધળા દરિમણુ છે, દર્શને જીનવર બજનારે,

સાગરમા સધળી તટિની મહી, તટિનીમા માગર બજનારે.

પરદર્શન જીન અગ ભણી જે.

માટે અન્ય ધર્મમા પણ જે સત્ય દેખાતું હોય તે ગ્રહણ કરી સ્વધર્મમા અવિચળ શ્રદ્ધા રાખવી

(૩) નિર્વિ ચિકિત્સા—બ્રાન્નિરહિતપણું એ દર્શનાચારનો ત્રીજો પ્રકાર સમજવો.

માણસે કાર્ય-કારણના અચળ નિયમમા જરા પણ બ્રાન્તિ રાખવી જોઈતી નથી. “ જેવું કરીશું તેવું પામીશું ” એ સૂત્રને પોતાની સધળી ક્રિયાના આધારભૂત ગણવું જોઈએ છે કારણ કે જે માણસને કર્મના મહાન નિયમમા વિશ્વાસ નથી તે ધર્મક્રિયા કરતા, મારી ક્રિયાનું અમુક પરિણામ આવશે કે નહિ તેવી બ્રાન્તિ રાખે છે. અને તેથી જેવી શ્રદ્ધાથી અને અડગ ભક્તિથી ધર્મકાર્યમા પ્રવર્તવું જોઈએ તેવી રીતે પ્રવર્તી શકતો નથી. અને તેથી તેનું યથાર્થ ફળ પણ મેળવી શકતો નથી. માટે તેવી ખોટી બ્રાન્તિનો ત્યાગ કરી આત્મ શક્તિમા તેમજ કાર્ય-કારણના નિયમમા વિશ્વાસ રાખવો તેનું નામ બ્રાન્તિ રહિતપણું સમજવું બરોબર માધનો મળ્યા એટલે માધ્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત ચવાનીજ, માટે યોગ્ય માધનોનું જ્ઞાન મેળવી તે પ્રમાણે વર્તવું, એટલે સ્વયમેવ પરિણામ મળશે.

(૪) અજ્ઞાન કષ્ટ કરનારનું તપ, વિદ્યા, ચમત્કાર અને અતિ-શય જોઈ જેની સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપી દૃષ્ટિ ન ચળે તે અમૂઢ દૃષ્ટિ કહેવાય. એ દર્શનાચારનો ચોથો પ્રકાર સમજવો.

મત્સ્ય સ્વરૂપ મમજ્યા વિના, યોગના પ્રથમ બે પગથીયા (યમ અને નિયમ) તેને પ્રાપ્ત કર્યા મિવાય, પ્રાણાયામ આદિ બાહ્ય ક્રિયાથી કોઈ શરીરના પ્રાણને નિરોધી શકે, અથવા શરીરને કાષ્ટવત્ બનાવે, અથવા આકાશમા ઉડી શકે તો તેવા બાહ્ય શારીરિક બેસોથી લોભાઈ જતું જોઈએ નહિ તે એક પ્રકારનો હક યોગ છે. મધ્યમા હક યોગી આત્મજ્ઞાની હોતા નથી. રાજયોગનો માર્ગ તેથી જુદાજ પ્રકારનો છે, તેમા આત્માની શક્તિથી શરીર, વાસનાઓ અને મનને વશ કરવામા આવે છે, અને તેથી આત્મશક્તિ પોતાની મેળે પ્રકાશી નીકળે છે. માટે રાજયોગ અને હકયોગનો ભેદ મમજવો. જેઓ રાજયોગના માર્ગે છેક સુધી પહોંચેલા હોય છે, તેઓની મર્મ શક્તિઓ ખીંચેલી રેગ છે, એ નિર્વિવાદ્વિત મત્સ્ય છે. પણ જેઓની શક્તિઓ ખીંચેલી નાંધ છે, તેઓ આત્મજ્ઞાની હોય યા ન પણ હોય. માટે બાહ્ય ચમત્કારથી નહિ લોભાતાં તે કેવા તત્ત્વોનો ઉદ્દેશ કરે છે, તે તત્ત્વો અદ્વિગમ્ય છે & નહિ તે ઉપર ખામ લક્ષ આપવું કે જેથી ચમત્કારને વાંધે અજ્ઞાનના કાગામા કચામ્મજો નહિ

ઉપર જાણાંવા ગાર દર્શનાચાર ગુણીને આશ્રયી કહેલા છે. હાં બાકીના ચાર જે ગુણને આશ્રયી રહેલા છે તે કહેવામા આવે છે

(૫) ઉપજૃંભુષ્ટુ એ દર્શનાચારનો પાચમો ભેદ છે.

મમાન ધર્મેવાળા પુરુષોમા જે ગુણો રેગ તો ગુરુની પ્રશંસા કરી, તેનું નામ ઉપજૃંભુષ્ટુ અથવા વદ્ધિ કહેવાય. ગુણની પ્રશંસા કરવાથી તે કરનાર ગુણાનુસંગી અને છે, અને જેના ગુણની પ્રશંસા થ હોય તે તે ગુણ સ્થાપવાને હિત્માલી થાય છે, અને બીજાઓ તેના સમયા વગ તેમ ગુણ મેળાવાને દેરાય છે, માટે ગુણીના ગુણની નરંગા પ્રતિષ્ઠા કરી.

(૬) ધર્મેમાર્ગથી પતિત થતા જીવોને ધર્મમા સ્થિર કરવા તેનું નામ અધ્યર્નકરણુ જાણુ એક વાર માનુષ્યને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રેગ, અને તદનુસાર વર્તેલા પણ હોય, પણ મોદ મમનના શુભરે તેને એવો મત્સ્ય છે કે તે માનુષ્ય ધર્મ નરંગે મુઠા પામર માનુષ્યની આદર સન્માનવ્યવહારની અકષ્ટમા મર્યાદા રહે, હિત્ય બાબતોના

વિચારોજ મનમા ન આવી શકે, અને તેનું જીવન કેવળ પ્રાપ્તિયક અને, તો તેવા સમયમાં તેનું મન ઉચ્ચ વિચારો તરફ દોરવું એ ધર્મમા આગળ વધેલા પુરુષોનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે; તેમજ તેને કોઈ બાબતની સમજણ ન પડતી હોય, શક્ય હોય તો તે શંકાઓ દૂર કરી તેને ધર્મ માર્ગમાં સ્થિર રાખવો.

(૭) પોતાના ધર્મબધુઓને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સહાય આપવી તે સામીવચ્છલ (સ્વધર્મી વાત્સલ્ય) કહેવાય છે. પોતાના સધર્મિબધુઓને જમાડવા એવા સકુચિત અર્થમા સામીવચ્છલ શબ્દ હાલ વપરાવા લાગ્યો છે, જો કે તે પણ તેનો એક ભાગ છે. પણ આ શબ્દનો ખરો અર્થ વિચારીએ તો જેથી પોતાના સમાન ધર્મીઓનું કલ્યાણ થાય તેવી મદદ તત્ત, મન અને ધનથી આપવી તેનું નામ સ્વામીવાત્સલ્ય સમજવું. દુનિયાના બીજા મંબધો ક્ષણિક છે, પણ સરખા ધર્મવાળાનો સબધ તો આબવ તથા પરબવ તુષ્ટોજ નથી. કલું છે કે —

સ્વામીના સગપણ સમો, અવર ન સગપણ દોય;

બકિત કરો સ્વામી તણી, સમકીત નિર્મળ હોય.

માટે સ્વધર્મી બધુઓને યથાશક્તિ મદદ આપવી એ પોતાનેજ મદદ કર્યા બરોબર છે સ્વધર્મી બધુઓ વડે ધર્મ છે, માટે તેમને સહાય આપી ઉચ્ચ માર્ગે ચડાવવાથી ધર્મ પણ ઉચ્ચ ભાવને પામશે.

(૮) પ્રભાવના એ દર્શનાચારનો આદ્યો ભેદ છે જેથી ધર્મની ખ્યાતિ થાય તેવાં કામ કરવાં તેનું નામ પ્રભાવના હાલમાં તો જ્યારે વ્યાખ્યાન પુરૂ થાય ત્યારે પતાસા, વગેરેની લઘુણી કરવાની ક્રિયાને પ્રભાવના કહેવામા આવે છે, આ રીત પણ ઠીક છે, પણ ખરી પ્રભાવના તો ત્યારેજ થઈ કહેવાય કે જ્યારે ધર્મ પાળનારા પોતાના પરોપકારી કૃત્યોથી જન મેવાથી, તથા ધર્મના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ન્યાય નીતિસર વર્તી બીજા ઉપર સારી છાપ પાડે. જ્યાં સુધી બીજાઓમા આપણા વિષે હલકો અભિપ્રાય બંધાય, એવા કૃત્ય આપણે કરીએ ત્યાં સુધી ધર્મના ઉચ્ચ તત્ત્વોની છાપ આપણે બીજાપર કદાપિ પાડી શકીશું નહિ. માટે પોતાના વર્તનથી ધર્મની પ્રભાવના કરવી એ ઉચ્ચ કર્તવ્ય છે.

આ રીતે આદિ નિયમો ધ્યાનમાં રાખી વર્તવાથી ધર્મમાં અવિ
રળ થકા રહે છે, સ્વધર્મી બંધુઓનું કલ્યાણ થાય છે, અને આપણા
ધર્મતા તરવોની મારી અમર બીજના ઉપર પાડવાને આપણે મમર્થ
થઈએ છીએ.

પાંડુથી જણાવેલા ચાર ભેદ ગુણને આશ્રયી છે. ગુણ-ગુણિતા
જગ ભેદ છે, એમ દર્શાવવાને આ ક્રમ લીધો છે. જે ભેદ ન કયું
હરીએ તે ગુણનો નાશ થવાથી ગુણીનો પણ નાશ થાય, અને પરિ
ણામ શન્ય આવે, માટે દર્શનાચાર ગુણને અર્થે આવકોએ ઉપર
જણાવેલા ગુણો પ્રદણ કરવા.

હવે તપાચારનો વિચાર કરીએ.

તેના મળ એ ભેદ છે. બાહ્ય અને અભ્યંતર. અને તે ૬
ક્રમાં ૭ ભેદ દોવાથી તપના ચાર ભેદ કહેવાય.

આ તપના ૭ ભેદ નીચે પ્રમાણે જાણવા.

અળમળમુળાયગિયા વિત્તીસમેવળં રસજ્ઞાઓ ॥

કાર્યાક્લેમો સંઘીણયા ય વઝ્ઞાં ત વો હોદ્ ॥ ૧ ॥

૧ અનશન ચાર પ્રકારના આદારનો ત્યાગ કરવો તે તે
ના પ્રકારે થાય છે. એક યોગ કાળ સુધી, અને બીજો પ્રકાર જ્યા
નથી માન્ય હોય ત્યા સુધી અનશન કરે. યોગ કાળ આદારનો ત્યાગ
કર્યા તે મદાવીર નાશનના તીર્થમાં ૭ મદિના સુધી, કલમ દેવતા
તીર્થમાં એક વડે સુધી અને અઠતનાથ વગેરે જાતીમ અનેશ્વરના
નાશનના આદ મદિના સુધીનો વળત મમજ્યો, એમ ત્રીજાકાર વળ છે.

જ્યારે નરીની નિયતિ એવી થાય કે આત્માને તે નરી
નશનન ન કરે જ્યારે આત્મા એવી નિયતિએ પડેલો કે આ નરી
તે દેવતાના ન આપ ત્યારે અનશન કરા, એવા અર્થે શાન્તમાર્ગ
ન કરે છે.

(૨) કિનાદરી તપનુ વળત નીચે પ્રમાણે છે.

વર્ત્તમિ કિર કરયા આદારો કુચ્છિવૃક્ષો મળિઓ ॥

પુરિમમ્મ મળિયાળ, અદ્વાર્ધમં મેવે કરચ્ચ ॥ ૧ ॥

પુરુષને બત્રીસ કવળ (કોળીઆ) નો આહાર પેટને મૂર્છા કરનાર કહ્યો છે, એટલે પુરુષને બત્રીસ કવળનો આહાર હોય છે, અને સ્ત્રીને અઠાવીસ કવળનો આહાર હોય છે. આવું જે ખાવાનું માપ હોય તેના કરતા ઓછું ખાવું તે ઉણોદરી તપ. આ દ્રવ્ય તપ છે, અને ક્રોધ વગેરેનું પરિણામ ધટાડવું તે ભાવ ઉણોદરી તપ સમજવો.

૩. વૃત્તિ સંક્ષેપ—આજ તો મારે આટલાજ ખાવાના પદાર્થ ખપે, અથવા અમુક ક્ષેત્રમાં જે ખાવાનું મળે તેટલુંજ ગ્રહણ કરવું, એવા અભિગ્રહ કરવા તે વૃત્તિસંક્ષેપ કહેવાય.

૪. રસત્યાગ—દહીં, દુધ, ધી વગેરે રસના પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો તે રસત્યાગ કહેવાય.

૫. કાયકલેશ—જુદા જુદા આસનો વાળીને, અથવા કેશ લુચન વગેરેથી શરીરને કષ્ટ આપવું તે કાયકલેશ તપ કહેવાય.

૬ સંલીનતા—અગોપાગ અદ્રોચીને સુધ્ધ રહેવું, ઇન્દ્રિયો, કપાય અને ત્રણ યોગને વશ રાખવા, અને સ્ત્રી, પશુ નપુમક, વગેરેથી રહિત સ્થાનમાં વસવું તે સલીનતા તપ કહેવાય.

આ છ પ્રકાર બાહ્ય તપના છે હવે અભ્યંતર તપના છ પ્રકાર કહેવાય છે.—

પાયચ્છિતં વિણઓ વૈયાવચ્ચ તહવ સઙ્ગાઓ ॥

જ્ઞાણં ઉસમ્ગોવિય અપ્પિમંતરઓ તવો હોટ્ટ ॥ ? ॥

પ્રાયશ્ચિત વિનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાયોત્તમર્ગ એ રીતે અભ્યંતર તપના છ પ્રકાર છે.

આ રીતે તપના બાહ્ય તથા છ અભ્યંતર પ્રકારનું દુક વિવેચન કર્યું. હવે તે કરવામાં શો હેતુ સમાયેલો છે તે જરા લક્ષ્યાર્થક વિચારીએ. બાહ્ય તપનો હેતુ શરીરને સયમમાં રાખવાનો છે, અને અભ્યંતર તપનો હેતુ મનને કચ્છમાં રાખવાનો છે. જ્યારે જોડ અજ્ઞાનાવસ્થામાં હોય, ત્યારે નોકરે સર્વ મત્તા પોતાના હાથમાં લેઈ લે છે, તેજ રીતે શરીર અને મન જે આત્માના નોકરો છે, માધનો છે,

તેઓએ આત્માને પરવશ બનાવી દીધો છે. આત્મા પોતાની શક્તિ બુદ્ધી જ્યાં ઇન્દ્રિયો અને મન જેમ નચાવે તેમ નાચે છે. તો તે શરીર અને મન આત્માના મયમમાં આવે એ માટે શાસ્ત્રકારોએ તપનો માર્ગ બતાવ્યો છે. ઇન્દ્રિયો રૂપી થોડાઓ વિષય બ્રહ્મી દોડે છે, તેમને મન રૂપી લગામવતી મયમમાં રાખવા. જો કે ઘણા વખતથી હાથ કુચેલી મત્તાને પાછી આપવા પ્રથમ તો ઇન્દ્રિયો નાકચુપ કરશે, પણ જ્યારે તેમને જાણાયે કે મન આગળ અમારું કાંઈ ચાહે તેમ નથી. ત્યારે થોડી વાર ધમપછાડા કરી તાણે થશે. માટે ઇન્દ્રિયો અથવા શરીરને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવા દેવાને બદલે મનના કાષ્ટમાં રાખવા. ઇન્દ્રિયો મનને માથે ન ચઢી જાયે અને મનને સ્વાધીન રહે તે માટે ઉપનાસ આગિત્ર આદિ તપ કરવાને શાસ્ત્રકારો ફરમાવે છે જે થોડો મદ્યેન્મત થઈ ગયો હોય તેને વશ રાખવાને આપણે બુદ્ધિએ રાખીએ છીએ, અથવા તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ દોડારીએ છીએ, પણ તેને આપણે મારી નાખતા નથી, કારણ કે તે થોડા આપણને ઉપસાગી જે, તેમ ઉપનાસ આગિત્ર આદિ વ્રત કરીને આપણે આ પળા શરીરને આપણા તાણે કરવાનું છે, પણ શરીરને મારી નાખવાનું નથી, કારણ કે શરીરનો નાન કરવાથી મુક્તિ મળે તેમ નથી, માટે દમ્ભા રૂઢી વ્રત કરવું એ જરૂરનું છે શરીરમાત્ર ચતુર્ધર્મસાધન શરીર એ પ્રથમ ધર્મસાધન છે, માટે તે મરી જાય, તેની ગિયતિમાં બચાવથી કામ ધર્મ થઈ નકે નહિ; પણ આપણે તેના દ્વારા બચાવ ધર્મ કરી નહીએ, અને એ આપણું ચાલી ન જાયે માટે તેને બચાવ ધર્મ, અને વ્રત કરવું, એજ આજ તપનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. શરીર કેવળ વ્રત ચ-વ્રત તેના મંત્રધર્મા વિદ્યુષી એની બીએન્ડ લખે છે કે:-

“Never you do a thing against the desire of the senses, and choose a time when the senses are impatient when it is longing for that particular thing, never to have it, when the thing is not a thing of joy, and you are just putting it off you will never get it, stop and say ‘I am

stronger than you, you shall not gratify that desire', keep on doing it and practise until the body is no obstacle at all, keep on doing it till you realize that your body is only your servant, your slave, acting or not acting as you like, and feel the sense of shame when the body is able to make you do what the mind condemns, feel that to do that is to be less than man, less than really human

ઇન્દ્રિયોની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ કાંઈ પણ એક કાર્ય કરવાને નિશ્ચય કરો, અને જ્યારે અમુક ઇન્દ્રિયો પ્રબળ આવેગમા હોય, પોતાના વિષયની તૃપ્તિને વાસ્તે તત્પર થઇ રહી હોય, તે મેળવવાને ઉત્સુક હોય, ઇન્દ્રિયનો વિષય સમુખ હોય, અને તમે તે ગ્રહણ કરવાને તમારો હાથ લાગાવવાની છેલ્લી પળમા હો તેવો સમય પસંદ કરો, તે વખતે એકદમ તે કાર્ય કરતા બંધ રહો. અને તે ઇન્દ્રિયને જાણાવો કે “હુ તારા કરતા વધારે સત્તાવાળો છુ, તને તારી વાસના પૂરી કરવા નહિ દઈ ” આ પ્રમાણે જુદે જુદે પ્રસંગે જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોના વિષયમા મહાવરો પાડતા જાઓ અને પછી તમારી ઉન્નતિમા શરીર વિપ્ન રૂપ થશે નહિ તમને એમ ન લાગે કે શરીર તમારું નોકર છે, તમારો ગુલામ છે, તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલનારો ક્રિકર છે ત્યાં સુધી ઉપર જાણાવેલી રીતને અનુભવમા મૂકો અને જે વસ્તુને મન ધિક્કારે છે તે વસ્તુ શરીર તમારી પાસે કરાવે ત્યારે શરમાઓ અને ઇન્દ્રિયોથી ધસકાઇ જવું તે પોતાની માણસાઈ ખોવા બગબગ છે એમ હૃદયથી ધારો. “ ઇચ્છા રોધન તપ ભલો. ” એ શાસ્ત્ર વાક્ય પણ આ રથને વિસરવું જોઈતું નથી આ રીતે બાહ્ય તપથી શરીર અને ઇન્દ્રિયો મનને સ્વાધીન થશે પણ તેટલાથી સર્વ કાર્યો સરે નહિ. જેમ મન શરીરનો રાજા છે, તેમ આત્મા મનનો રાજા છે. માટે આત્મશક્તિથી મનને વશ કરવા પ્રયત્ન કરો મનને વશ કરવાના બે માર્ગ છે. એક અપ્રયાસ અને બીજો વૈરાગ્ય આ

કરે છે, અને અંતરાત્મા તે પરમાત્મા બને છે. આ સ્થિતિ એકદમ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી, પણ માણસ પ્રયત્ન કરે તો તેની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે આવી રીતે બાહ્ય તપથી શરીર તથા ઇન્દ્રિયોને, અને અભ્યંતર તપથી મનને સચમમા લાવવા પ્રયત્ન કરવો તેને તપાચાર કહે છે.

હવે ચરિત્રાચારનો વિચાર કરીએ તેના આઠ ભેદ છે. પચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ. પચ સમિતિના નામ દુક્રી વ્યાખ્યા સાથે નીચે પ્રમાણે છે:-

૧ ધર્યાસમિતિ-રસતામા જતા આવતા કોઈ પણ જીવનો વિવાત ન થાય તે હેતુથી ચતના પૂર્વક હુમરી જેની દૃષ્ટિથી ચાલવું તે ધર્યાસમિતિ

૨ ભાષા સમિતિ-કોઈ પણ જીવનાં દ્રવ્ય અથવા ભાવ પ્રાણનો આપણા વચનથી વિવાત ન થાય તેની રીતે સત્ય વચન બોલવું તે ભાષા સમિતિ.

૩. એષણા સમિતિ-એતાળીસ દોષ રહિત આહારાદિકની ગવેષણા (શોધ) કરવી તે

૪. આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ-એસતા, ઉહતા, લેતા ને મૂકતા પુજવા પ્રમાર્જવાનો ઉપયોગ રાખવો તે

૫. પારિષ્ઠાપનિકા સમિતિ-મળમૂત્રાદિકને પરદવાના શુદ્ધ ભૂમિ જેવાનો ઉપયોગ રાખવો તે.

તથા મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ એ રીતે ત્રણ ગુપ્તિ-એ જાણવી.

મનગુપ્તિ-મનમા ઉત્પન્ન થતા વિચાર-તરંગોને રોકવા, અને મનને શાન્ત બનાવવું અને સચમમા લાવવું તે મનગુપ્તિ કહેવાય છે. પ્રથમ મનને શુભ અધ્યવસાયમા રોકવું અને ધીમે ધીમે તેને એકાગ્ર બનાવી વશ કરવું તે મનગુપ્તિ.

વચનગુપ્તિ-મનુષ્યે પોતાના વચનો ઉપર પૂર્ણનિયંત્ર રાખવો જોઈએ ઘણાક મનુષ્યો મનના પ્રત્યેક આરેગના ગમે તેવું ખોલી નાંચ

માધનથી તે કેવી રીતે વશ થઈ શકે તે તપાસીએ. માણસ
બુદ્ધિ ગંધર્વ, અગ્નિ, અને વેગવાન છે, પતાકાના પટ
કુંજરના કાન જેવું, અને શરદ ઋતુના વાદળ જેવું અસ્થિર છે,
ક્ષણે વિચારનો ફેરફાર થાય છે. તેવા મનને વશ રાખવું એ
દુર્લભ છે, પણ અભ્યાસ પાડી પ્રથમ એક વસ્તુ તરફ દોરવું જે
વારંવાર મન નાશી જશે, પણ જે વિચાર ઉપર આપણે મનને
કરવું ધાર્યું હોય તે મિવાયના અન્ય વિચારને દાંડી મુકવાને ટેવ
ધીમે ધીમે બુદ્ધિ ધીમે ધીમે, આમ અભ્યાસ કરવાથી મન સ્થિર
થશે, અને આત્મમત્તા કમુક્ત કરશે.

ત્યાં સુધી મનુષ્યને મહાઅમરતું જ્ઞાન નથી થયું ત્યાં સુધી
મહત્તી આગાએ અમરબાણી ધણી વાર દોડે છે. પણ પાંડવથી જ
એક જે વસ્તુઓમા તે મુખની આશા રાખતો હતો તે કેવળ
નથી, પણ તે દુષ્ણ ગર્ભિત છે.

તે મનુષ્ય આવી રીતે જ્ઞાન મેળવીને તે વસ્તુને દુષ્ણ
મનુષ્યને તે વસ્તુ પ્રતિ વિરત્ન થાય છે ધણી ધણી વસ્તુ
મનુષ્યમા તે આવી છે, અને તેમા મુખ મેળવવા જાય છે, પણ
જાણીય છે કે બહારથી મુખઉપ જાણીતી વસ્તુઓ દુષ્ણ મિશ્રિ
આ રીતે ત્યાં વિતાળી વસ્તુઓ તરફ દેરાગ્ય થાય છે ત્યારે
મન તે વસ્તુઓ તરફ દોડતું ચાલે છે, વસ્તુની ખરી કીમત
મનને છે અને અને અમર આપણ નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ
વિવેક કરતા નિત્ય છે વિવેક અને દેગગ્ય ઉપ બે મુખો
આ રીતે આત્માના ખીરે છે ત્યારે મનુષ્યમા અથવા શમ આ
રિત રીતે આવી છે તેનું મન બહારથી વસ્તુઓ બાણી દોડતું
જાણી અનુભવ નો છે, અને આત્માબાણી આકર્ષક તેની
રિત રીતે આવી છે વસ્તુઓ પ્રતિ દેગગ્ય હોવાને લીધે તે મન
જાણી અનુભવ નો, તેમ તે ન મન તેને દુષ્ણ મનુ નથી. આ
મનુષ્ય દુષ્ણ રિતિનું મન માંન અને નિરાશ થાય છે.
અને દુષ્ણ રિતિના મનુષ્યની નાકક દાન અને નિરા
રિત રીતે આવી છે નિત્ય રિતિના નાતમિત મનુષ્ય

ભારે સકટ સહન કરવાં પડે, ગમે તેવા વિકટ પ્રસંગો અ ભવવા પડે તોપણ આત્મ શ્વાસનો કદાપિ ત્યાગ કરવો નહિ. તમારી અંદર રહેલા આત્માની ઉન્નતિની છેવટની ફતેહમાં વિશ્વાસ રાખો, કારણ કે છેવટે તેને કોઈ પણ વિઘ્નરૂપ થવાનું નથી. બલે ક્ષણવાર મોહરાજ, તથા દુનિયાના જુદા જુદા વિષયો રૂપ મોહરાજના સુભટા આત્માને પોતાની જાળમાં ફસાવે; પણ છેવટે સિંહરૂપ આત્મા, જે પોતાનું ખરૂં જાન લુધીને પોતાને હાલમાં બકરા ગણે છે, તે જ્યારે પોતાનું ખરૂં સિંહસ્વરૂપ બતાવશે, ત્યારે સર્વ બધન પોતાની મેળે તૂટી જશે. માટે આત્માની અનંત શક્તિ જે દરેકમાં શુભ રહેલી છે તેમા દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો, અને પોતાનું આત્મવીર્ય ફેરવીને જ્ઞાનાચારના આઠ ભેદ, દર્શનાચારના આઠભેદ, ચારિત્રાચારના આઠભેદ અને તપાચારના બાર ભેદ એ રીતે છત્રીમ ભેદો અગીકાર કરવા, અને તેમનું યથાર્થ પાલન કરવું તેનું નામ વીર્યાચાર કહેવાય છે. જે શક્તિ છતાં તેના સત્કાર્યમા ઉપયોગ કરતો નથી, તેને તેવી શક્તિ ફરીથી મળવી મુશ્કેલ છે, માટે શુભ કાર્યમા પોતાનું આત્મવીર્ય તેમજ શરીરબળ વાપરવું એજ ઉત્તમ છે. એક ગ્રંથજે કહેલું છે, કે છત્રી શક્તિએ દયાના કામમા જે ભાગ લેતો નથી તે હિંસાના કામ મા ભાગ લે છે એમ કહી શકાય જે પદ તીર્થંકર પ્રાપ્ત કરી શક્યા, તે પદ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય આપણા આત્મામા રહેલું છે, કારણકે સર્વ આત્માઓ સત્તાને સરખા છે માટે પુરુષાર્થ કરવો, જેથી ઉચ્ચપદ પ્રાપ્ત થશે. એજ માર છે

મૂલ—તથા નિરીહરક્યપાલનેતિ ॥

અર્થ—વળી ઇચ્છા રહિતપણે શક્તિ અનુસાર (પંચાચારનું) પાલન કરવું.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમા બે બાબતો જણાવવામા આવી છે. પ્રથમ તો દરેકે ધર્મ કાર્ય કરવું તે ફળની ઇચ્છા વગર કરવું ફળ બે પ્રકારના કહેલાં છે. એક તો લૌકિક અને બીજું લૌકોત્તર. રાજ થવાની, ચક્રવર્તી થવાની, નાયક થવાની ઇચ્છા રાખતી ને લૌકિક

છે. પાછળથી પરતાય છે, પણ થયું ન થયું થતું નથી; માટે વચન ઉપર કામુ રાખવો અને કોઈ પણ શબ્દનો મુખમાંથી ઉચ્ચાર થાય તે પહેલાં બોલેલા વચનનું શુ પરિણામ આવશે તેનો સમગ્ર માથું વિચાર કરવો, અને જરૂર કરતાં વિશેષ બોલવું નહિ.

હાયગુપ્તિ—શરીરને અગુપ્ત બ્યાપારમાં જતાં રોકવું અને ધનિ થોને નિમગ્ન રાખવી.

આ આદતે શાસ્ત્રમાં પ્રવચન માતા કહેલ ખરી છે. જેમ માતા પોતાના બાળકનું રક્ષણ કરે છે તેમ પય સમિતિ અને ગુપ્તિ ચાલિતનું રક્ષણ કરે છે.

દને વીર્યાચારનો વિચાર કરીએ.

ત્રીય જોટયે આત્મશક્તિ. જે મનુષ્યને આત્મશક્તિમાં વિશ્વાસ નથી તે ધર્મેના ઉચ્ચ પગથીયાપર ચડવાને લાયક નથી. આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે અનતી કર્મ વર્ગબાજો લાગેલી છે, આવો શાસ્ત્રબોધ માંજાળી ધણાક મનુષ્યો નાગીપામ થાય છે. આટલી બધી કર્મવર્ગ બાજો છે અને નવા કર્મ લાગે લાગે ઉપાર્જન કરવામાં આવે છે તે પાત્રી મર્મ કર્મનો અન ગી રીતે આવશે ? આ વિચાર ધણા માનુષ્યોને નિર્ભય અને કાચર બનાવે છે. પણ તે માટે શાસ્ત્ર જણાવે છે કે આત્માનો એક પ્રદેશ અનતી કર્મ વર્ગબાજોને એક ક્ષણમાં નાશ કરી શકે છે, તે બાબત પણ વિચારી બેઠતી નથી. સૂર્ય પોતાના નેજાની સહાયે પ્રકાશે છે ત્યારે ગમે તેસા ભારે વાદળના મધુદને નવનંતનામાં સિંચી નાખે છે, તેમજ આત્મા જ્ઞાનદર્શન અને ચાલિતના પોતાના નૃદ સમાવમા વિચારે છે ત્યાર તેની શક્તિ એટલી જ્ઞાન થાય છે કે એક સમયમા મહત્ત્વ કર્મ કળનો નાશ કરે છે કહ્યું છે કે—

અદોઽનન્તર્વાયોઽવ્યમાન્મા વિશ્વવ્રજાજકઃ ॥

વૈશ્વદેવ્યં ચાન્દ્રવન્દ્યં ધ્યાનચક્તિપ્રમાચનઃ ॥ ૧ ॥

આનો મહત્ત્વ વિચારો પ્રકાશ કરતા આત્મા અનંત વીર્યવન્તિ) કહ્યું છે અને ધ્યાનચક્તિના પ્રભાવથી વળ જગતને જગતી કરે છે ત્યાર તે નન્તિ કહ્યું વિજ્ઞાન ગામી વર્તનું, ગમે તે

બારે સકટ સહન કરવાં પડે, ગમે તેવા વિકટ પ્રસંગો અ ભવવા પડે તોપણ આત્મ શ્વાસનો કદાપિ ત્યાગ કરવો નહિ. તમારી અંદર રહેલા આત્માની ઉન્નતિની છેવટની ફતેહમા વિશ્વાસ રાખો, કારણ કે છેવટે તેને કોઈ પણ વિધ્નરૂપ થવાનું નથી. બલે ક્ષણવાર મોહરાજ, તથા દુનિયાના જુદા જુદા વિષયો રૂપ મોહરાજના સુભટો આત્માને પોતાની જાળમાં ફસાવે, પણ છેવટે સિદ્ધરૂપ આત્મા, જે પોતાનું ખરૂં જ્ઞાન લુહીને પોતાને હાલમાં બકરા ગણે છે, તે જ્યારે પોતાનું ખરૂં સિદ્ધસ્વરૂપ બતાવશે, ત્યારે સર્વ બધન પોતાની મેળે તૂટી જશે. માટે આત્માની અનંત શક્તિ જે દરેકમાં શુભ રહેલી છે તેમા દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો, અને પોતાનું આત્મવીર્ય ફેરવીને જ્ઞાનાચારના આઠ ભેદ, દર્શનાચારના આઠભેદ, ચારિત્રાચારના આઠભેદ અને તપાચારના બાર ભેદ એ રીતે છત્રીસ ભેદો અગીકાર કરવા, અને તેમનું યથાર્થ પાલન કરવું તેનું નામ વીર્યાચાર કહેવાય છે. જે શક્તિ છતાં તેના સત્કાર્યમા ઉપયોગ કરતો નથી, તેને તેવી શક્તિ ફરીથી મળવી મુશ્કેલ છે, માટે શુભ કાર્યમા પોતાનું આત્મવીર્ય તેમજ શરીરબળ વાપરવું એજ ઉત્તમ છે એક મથળે કહેલું છે, કે છત્રી શક્તિએ દયાના કામમા જે ભાગ લેતો નથી તે હિમાના કામમા ભાગ લે છે એમ કહી શકાય જે પદ તીર્યકર પ્રાપ્ત કરી શક્યા, તે પદ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય આપણા આત્મામા રહેલું છે, કારણકે મર્વ આત્માઓ મત્તાને મરખા છે માટે પુરૂષાર્થ કરવો, જેથી ઉચ્ચપદ પ્રાપ્ત થશે, એજ માર છે.

મૂળ—તથા નિરીહસક્યપાલનેતિ ॥

અર્થ—વળી ઇચ્છા રહિતપણે શક્તિ અનુસાર (પંચાચારનું) પાલન કરવું

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમા બે બાબતો જણાવવામા આવી છે. પ્રથમ તો દરેકે ધર્મ કાર્ય કરવું તે ફળની ઇચ્છા વગર કરવું ફળ બે પ્રકારના કહેલા છે. એક તો લૌકિક અને ખીજું લોકોત્તર રાજ્ય થવાની ચક્રવર્તી થવાની, નાયક થવાની એ ગાંધારીને લૌકિક ફળ -

છે. પાછળથી પડતાય છે, પણ થયું ન થયું થતું નથી; માટે વચ્ચે ઉપર કામુ રાખવો અને કોઈ પણ શબ્દનો મુખમાંથી ઉચ્ચાર થાય તે પહેલાં ખોલેલા વચનનું શું પરિણામ આવશે તેનો સમગ્ર ભાવ વિચાર કરવો, અને જરૂર કરતાં વિશેષ ખોલવું નહિ.

કાયગુમ્ધિ—શરીરને અશુભ વ્યાપારમાં જતાં રોકવું અને ધનિયોને નિગ્રહમાં રાખવી.

આ આઠને શાસ્ત્રમાં પ્રવચન માતા કહેલ ખરી છે. જે માતા પોતાના બાળકનું રક્ષણ કરે છે તેમ પંચ મમિતિ અને વચ્ચે ગુમ્ધિ ચારિત્રનું રક્ષણ કરે છે.

દને વીર્યાચારનો વિચાર કરીએ.

વીર્ય એટલે આત્મશક્તિ. જે મનુષ્યને આત્મશક્તિમાં વિશ્વાસ નથી તે ધર્મના ઉચ્ચ પગથીયાપર ચડવાને લાયક નથી. આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે અનતી કર્મ વર્ગબાજો લાગેલી છે, આવે શાસ્ત્રખોધ માંભળી ધણાક મનુષ્યો નાગીધામ થાય છે. આટલી બધી કર્મવર્ગ બાજો છે અને નસા કર્મ હાજો હાજો ઉપાર્જન કરવામાં આવે છે તે પછી મરં કર્મનો અતઃ શી રીતે આવશે? આ વિચાર ધણા માણસોને નિર્ભય અને કાયર બતાવે છે. પણ તે માટે શાસ્ત્ર જણાવે છે કે આત્માનો એક પ્રદેશ અનતી કર્મ વર્ગબાજોને એક ક્ષણમા નાશ કરેલા સમર છે, તે બાળ્ય પણ વિમરૂ બોલતી નથી. સર્વ પોતાના તેજની સ્વરૂપ પ્રકરે છે ત્યારે ગમે તેસા ભારે વાદળના મધુકો વેતન-વેતનાના વિગેરી નાખે છે, તેમજ આત્મા જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રના પોતાના નુદ સમાયના વિચારે છે ત્યારે તેની શક્તિ એટલી મહત્ત્વ ધરાવે છે કે એક સમયમા મહત્ત્વ કર્મ કર્મનો નાશ કરે છે. તે છે —

અસોઽનન્નસીયોઽપમાન્વા વિશ્વવક્તાગતઃ ॥

અસોઽયં ચાલ્કવ્યેષ્ઠ ધ્યાનશક્તિમવાવતઃ ॥ ૧ ॥

અસો ન જા વિવરે પ્રકર હરનાર આત્મા અનંત વીર્ય (શક્તિ) ધરાવે છે અને દેગતશક્તિના પ્રભાવથી વાગુ જગતને નિયંત્રે છે માટે તે શક્તિ હર વિશ્વના ગણી વર્તે, ગમે તે

બારે સંકટ સહન કરવાં પડે, ગમે તેવા વિકટ પ્રસંગે અ ભવવા પડે તોપણ આત્મ શ્વાસનો કદાપિ ત્યાગ કરવો નહિ. તમારી અદર રહેલા આત્માની ઉન્નતિની છેવટની ક્ષતેહમા વિશ્વાસ રાખો, કારણ કે છેવટે તેને કોઈ પણ વિઘ્નરૂપ થવાનું નથી. બલે ક્ષણવાર મોહરાજ, તથા દુનિયાના જુદા જુદા વિષયો રૂપ મોહરાજના સુખટો આત્માને પોતાની જાળમાં ફસાવે, પણ છેવટે સિદ્ધરૂપ આત્મા, જે પોતાનું ખરૂં જ્ઞાન લુપ્તીને પોતાને હાલમાં બકરા ગણે છે, તે જ્યારે પોતાનું ખરૂં સિદ્ધસ્વરૂપ બતાવશે, ત્યારે સર્વ બધન પોતાની મેળે તૂટી જશે. માટે આત્માની અનંત શક્તિ જે દરેકમા શુભ રહેલી છે તેમા દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો, અને પોતાનું આત્મવીર્ય ફેરવીને જ્ઞાનાચારના આઠ ભેદ, દર્શનાચારના આઠભેદ, ચારિત્રાચારના આઠભેદ અને તપાચારના બાર ભેદ એ રીતે છત્રીસ ભેદો અગીકાર કરવા, અને તેમનું યથાર્થ પાલન કરવું તેનું નામ વીર્યાચાર કહેવાય છે. જે શક્તિ છતાં તેના સત્કાર્યમા ઉપયોગ કરતો નથી, તેને તેની શક્તિ ફરીથી મળવી મુશ્કેલ છે, માટે શુભ કાર્યમા પોતાનું આત્મવીર્ય તેમજ શરીરબળ વાપરવું એજ ઉત્તમ છે. એક રથજે કહેલું છે, કે છત્રી શક્તિએ દયાના કામમા જે ભાગ લેતો નથી તે હિંસાના કામ મા ભાગ લે છે એમ કહી શકાય જે પદ તીર્યકર પ્રાપ્ત કરી શક્યા, તે પદ પ્રાપ્ત કરવાનું મામરું આપણા આત્મામા રહેલું છે, કારણકે મર્વ આત્માઓ મત્તાને સરખા છે માટે પુરૂષાર્થ કરવો, જેથી ઉચ્ચપદ પ્રાપ્ત થશે, એજ સાર છે.

મૂઠ્ઠ-તથા નિરીહસ્તકવપાલનેતિ ॥

અર્થ—વળી ઇચ્છા ચ્હિતપણે શક્તિ અનુસાર (પંચાચારનું) પાલન કરવું.

ભાવાર્થ:—આ સૂત્રમા બે બાબતો જણાવવામા આવી છે. પ્રથમ તો દરેક ધર્મ કાર્ય કરવું તે ફળની ઇચ્છા વગર કરવું ફળ બે પ્રકારના કહેલા છે. એક તો લૌકિક અને બીજું લોકોત્તર રાજ્ય થવાની ચક્રવર્તી થવાની, નાયક થવાની ઇચ્છા ગણવી તે લૌકિક ફળ

છે. માટે કદાપિ પ્રવૃત્તિ ન થાય તોપણ વિચાર અને ભાવના તો ઉચ્ચ પ્રકારનાજ રાખવા. જે માણુમે શક્તિ વિચાર્યા સિવાય કાર્યનો આરંભ કરે છે તેઓને આર્તધ્યાન થાય છે, માટે શક્તિ પ્રમાણે ધર્મ કાર્યમા પ્રવૃત્ત થવું એજ આ સૂત્રનો સાર છે.

મૂલ—તથા પાલનોપાયોપદેશ જ્ઞાતિ.

અર્થ:—વળી પાળવાના ઉપાયનો ઉપદેશ કરવો

ભાવાર્થ:—જ્ઞાનાચાર વગેરે પાત્ર આચારનું વિવેચન આપણે વિચારી ગયા, પણ તે પાળવાનો ઉપાય સમજાવવો જોઈએ. તેને વાસ્તે તેને પોતાના મરખા ગુણુવાળા અથવા અધિક ગુણુવાળાની સોખતમા રહેવાનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ, કારણ કે અન્યને તેમના આચારમા પ્રવર્તતા જોઈ તે પણ તે પ્રમાણે વર્તવાને દોરાય છે વળી ઉત્તતિક્રમના—ગુણુ સ્થાનકના જે પગધીયાપર ઉભા હોય તેને યોગ્ય ક્રિયા બતાવવી, તેથી તે આગળ વધી શકશે જે માણુમ તદ્દન સ્વાર્થ વૃત્તિનો છે, તેને પરમાયમા દાન આપવાનો ઉપદેશ આપીએ તો નિર્ચયક જાય, માટે પ્રથમ તો તેને તેની સ્ત્રી અને છોકરાને માફ ધન વાપરવાનો ઉપદેશ આપવો આ રીતે જ્યારે બીજને માફ ધન વાપરતા શિખે ત્યારે તેના કુટુંબીઓનું બરણુપોષણ કરવાનો ઉપદેશ આપવો, તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયે તેની નાતના મનુષ્યોના કટ્યાણુ અર્થે ધનનો ઉપયોગ કરવાનું કહેવું આમ ચઢતા ચઢતા તે પરાપકારી થઈ શકે, માટે અધિકારી જોઈને બોધ આપવો એ સદ્ગુરુનું ઉત્તમ લક્ષણ છે. ગુણુસ્થાનકના જુદા જુદા પગધિયા ઉપર ઉભેલા બધા મનુષ્યોને એક સરખો ઉપદેશ લાભકારી થઈ શકેજ નહિ, માટે પાત્રનો વિચાર કરી, તેની શક્તિ વિચારી, તેને પાળવા યોગ્ય માર્ગને ઉપાય મૂકવો.

મૂલ—તથા ફલપ્રરૂપણેતિ.

અર્થ —વળી ફળની પ્રરૂપણા કરવી

ભાવાર્થ:—સામાન્ય મનુષ્યો કોઈ પણ ફળની આશા મિત્રાય પ્રવૃત્તિ કરવા લલચાતા નથી. અમુક કાર્યનું લાભદાયી ફળ છે તેમ જ્યારે તેમના જાણવામા આવે છે ત્યારે તેઓ ને ફળ મેળવવાને યોગ્ય

છે. માટે કદાપિ પ્રવૃત્તિ ન થાય તોપણ વિચાર અને ભાવના તો ઉચ્ચ પ્રકારનાંજ રાખવા જે માણસો શક્તિ વિચાર્યા સિવાય કાર્યનો આરંભ કરે છે તેઓને આર્તધ્યાન થાય છે, માટે શક્તિ પ્રમાણે ધર્મ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું એજ આ સૂત્રનો માર છે.

મૂલ—તથા પાલનોપાયોપદેશ જ્ઞાતિ.

અર્થ:—વળી પાળવાના ઉપાયનો ઉપદેશ કરવો.

ભાવાર્થ:—જ્ઞાનાચાર વગેરે પાત્ર આચારનું વિવેચન આપણે વિચારી ગયા, પણ તે પાળવાનો ઉપાય સમજાવવો જોઈએ. તેને વાસ્તે તેને પોતાના સરખા ગુણવાળા અથવા અધિક ગુણવાળાની સોબતમાં રહેવાનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ, કારણ કે અન્યને તેમના આચારમાં પ્રવર્તતા જોઈ તે પણ તે પ્રમાણે વર્તવાને દોરાય છે. વળી ઉત્તતિક્રમના—ગુણ સ્થાનકના જે પગધીયાપર ઉભો હોય તેને યોગ્ય ક્રિયા બતાવવી, તેથી તે આગળ વધી શકે જે માણસ તદ્દન સ્વાર્થ વૃત્તિનો છે, તેને પરમાયમા દાન આપવાનો ઉપદેશ આપીએ તો નિર્રથક જાય, માટે પ્રથમ તો તેને તેની સ્ત્રી અને છોકરાને સાફ ધન વાપરવાનો ઉપદેશ આપવો આ રીતે જ્યારે બીજાને સાફ ધન વાપરતા શિખે ત્યારે તેના કુટુંબીઓનું બરણુપોષણ કરવાનો ઉપદેશ આપવો, તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયે તેની નાતના મનુષ્યોના કલ્યાણ અર્થે ધનનો ઉપયોગ કરવાનું કહેવું. આમ ચઢતા ચઢતા તે પરોપકારી થઈ શકે, માટે અધિકારી જોઈને બોધ આપવો એ સદ્ગુરુનું ઉત્તમ લક્ષણ છે. ગુણસ્થાનકના જુદા જુદા પગધિયા ઉપર ઉભેલા બધા મનુષ્યોને એક સરખો ઉપદેશ લાભકારી થઈ શકેજ નહિ, માટે પાત્રનો વિચાર કરી, તેની શક્તિ વિચારી, તેને પાળવા યોગ્ય માર્ગને ઉપાય સૂચવવો.

મૂલ—તથા ફલપ્રરૂપણેતિ.

અર્થ:—વળી ફળની પ્રરૂપણા કરવી.

ભાવાર્થ:—સામાન્ય મનુષ્યો કોઈ પણ ફળની આશા સિવાય પ્રવૃત્તિ કરવા લલચાતા નથી અમુક કાર્યનું લાભદાયી ફળ છે તેમ જ્યારે તેમના જાણવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ તે ફળ મેળવવાને યોગ્ય

સુખનું વર્ણન કરી પછી તે સુખને પણ દુઃખરૂપ દેખાડવામાં આવ્યું છે, આત્માના સ્વાભાવિક સુખની અપેક્ષાએ દેવલોકનું સુખ પણ છે-વટે અલ્પજ છે, પણ બાળજીવોને ધર્મ માર્ગે દોરવામાં તેનો ઉપદેશ જરૂરનો છે.

તથા સુકુલાગમનોક્તિરિતિ ॥

અર્થ—વળી સારા કુળમાં જન્મ થાય એમ કહેવું

ભાવાર્થ—દેવતાના સ્થાનથી ચીને તે જીવ સારા દેશમાં, કલક રહિત, સારા આચરણવાળા, અને ધણીજ ખ્યાતિવાળા કુળમાં ઉત્તમ થાય છે, અનેક મનોરથ જે જન્મમાં પૂર્ણ થાય તેવો જન્મ મળે છે આ સર્વનું કારણ પ્રથમના ભવમાં સેવેલો ધર્મ છે, એમ જણાવી બાળજીવોને ધર્મ માર્ગે વાળવા.

તથા કલ્યાણપરંપરાસ્થાનામિતિ

અર્થ—વળી તેવા માણસને કલ્યાણની પરંપરા થાય છે તેમ કહેવું

ભાવાર્થ—ઉપરના સૂત્રમાં કહ્યું કે જે દેવ સ્થાનકથી ચલે છે તે ઉત્તમ કુળમાં જન્મ લીધા પછી તેને સુદર રૂપ મળે છે, સારા લક્ષણોવાળો તે થાય છે અને શરીરે નીરોગી તે હોય છે, તેની બધી ધન્દ્રિયો સંપૂર્ણ શક્તિવાળી હોય છે સર્વ માણસો તેને પ્રિય થઈ પડે છે, જ્યાં જાય છે ત્યાં તે સન્માન પામે છે આ સર્વ ધર્મના સેવનથી મળે છે, એમ ઉપદેશ આપવો

તથા અસદાચારગર્હિતિ ॥

અર્થ—વળી અસદ્ આચારની નિંદા કરવી.

ભાવાર્થ—જે આચાર અશુભ છે જે આપણી ઉન્નતિમાં વિઘ્નરૂપ છે, અને જેની શિષ્ટપુરુષો નિંદા કરે છે તે અમદાચાર બાળુવો. તે દશ પ્રકારનો છે. કહ્યું છે કે—

હિંસાનૃતાદયઃ પञ्च તત્ત્વાશ્રદ્ધાનમેવ ચ

ક્રોધાદયશ્ચ ચત્વાર इति पापस्य हेतवः ॥

દિમા, અમલ, ચોરી, મેથુન અને પરિશ્રદ એ પાત્ર, તત્ત્વમાં અશ્રદ્ધા, અને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાય, એ રીતે દશ પાપના કાગળો છે.

તે દશ પાપના કાગળાની નિદા કરી તે અમદાચાર નિન્દા જાણી આ મર્વમાં મિથ્યાત્વ અર્થાત્ તત્ત્વમાં અશ્રદ્ધા સમાન કદો રાત્ત્વીને એક પણ નથી.

સાત્યને અસત્યરૂપે, ધર્મને અધર્મરૂપે, અસત્યને સાત્યરૂપે, અને અધર્મને ધર્મરૂપે જાણવો તે મિથ્યાત્વ. અમતને મત્ત તરીકે માનવાથી વિચાર પણ તેનો થાય છે, અને કાર્ય પણ તેના થાય છે. માટે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવો કૃત્યું છે કે -

ન મિથ્યાન્વસમઃ શત્રુર્ન મિથ્યાન્વસમં વિષં ।

ન મિથ્યાન્વસમો રોગો ન મિથ્યાન્વસમં તપઃ ॥

દિપદિપ્તમોર્ગેર્મૈદઃપ્રપંકજ ઝીયતે ।

મિથ્યાન્વેન દુસ્ત્વેન જન્તોર્જન્મનિ જન્મનિ ॥

યમં ગ્રાહ્યકુલં તિમ્નો દેહિનાન્મા દ્યુતાગને ।

ન ત મિથ્યાન્વગંયન્તં જીવિતવ્યં કદાચન ॥

ભાવાર્થ—હિમા વગેરે અમદાચાર છે એમ કહેવા માત્રથી લોકો તેનો ત્યાગ કરી શકે નહિ, માટે તેનું સ્વરૂપ સમજાવવું જોઈએ.

૧. પાંચ ઇન્દ્રિય ત્રણ બળ, શ્વાસોશ્વાસ અને આયુષ્ય દશ પ્રાણુ ધી આત્માને વિયોજન કરવો તે હિમા

૨. જીહ્વા બોલવું, પોને જે જાણુનો હોય તેનાથી જીહ્વા કહેવું તે અસત્ય-મૂઠાવાદ.

૩. કોઈએ નહિ આપેલી વસ્તુ ગ્રહણ કરવી તે સ્તેય-ચોરી કહેવાય.

૪. મૈથુન એટલે સ્ત્રીભોગ ભોગવવો તેનું નામ અશ્વલ્લ કહેવાય.

૫ કોઈ પણ વસ્તુ મારી છે એવી તે વસ્તુ પરની મૂર્છા તે પરિમ્લ કહેવાય. ક્રોધ, માન, માયા અને તોભનું સ્વરૂપ પહેલા પ્રકરણમાં આપણે વિચારી ગયા છીએ. આવી રીતે તેનું સ્વરૂપ કહી તેનો ત્યાગ કરવાનો બોધ આપવો

તથા—સ્વયં પરિહાર ઇતિ ॥

અર્થ—વળી પોતે તે અસદાચારનો પરિહાર ત્યાગ કરે;

ભાવાર્થ—સદાચારના ઉપદેશને જાતે અસદાચારનો ત્યાગ કરવો. જેમ નટ વૈરાગનું વર્ણન કરે પણ તેના હૃદયમાં વૈરાગ્યની અસર ન જણાય તો સામા મનુષ્ય ઉપર તેની અસર થતી નથી તેમ ઉપદેશકના ઉપદેશ ની ઝાઝી અમર થતી નથી Example is better than precept.

ઉપદેશથી જે અમર થાય તેના કરતા તેના દાખલાથી વધારે અસર થાય છે આ બાબત બહુજ ઉપયોગી છે. લોકો ઉપદેશની સાથેજ ઉપદેશ કરનાર તરફ દષ્ટિ કરે છે જો ઉપદેશકમાં પોતે બીજાને જે બાબતનો ઉપદેશ કરે છે તેવા ગુણ હોય તો તેના ઉપદેશની અસર થાય છે. નહિ તો “ પોથીમાના રીંગણા ની ગતિ થાય છે. માટે જે બીજાને આપણે બોધ આપવા દેજી રાખતા હોઈએ તે પ્રથમ આપણે વર્તનમાં સુકવું જોઈએ. પારકાને ઉપદેશ આપવાનું પાકિય તો સર્વ યજ્ઞ દેખાય છે, પણ કહેણી પ્રમાણે રહેણી રાખ.

નારા દુર્લભ હોય છે. આપણા ઊવન વ્યવહારથી આપણા વર્તનથી આપણે મત્તની ખીખતે ભક્ષામણુ કરવી જોઈએ, બાકી કેવળ ઉપ-
દેશથી કહેલી ભક્ષામણુ સાથે વખત ટકતી નથી. માટે ઉપદેશોએ
આ વિષય ઉપર બહુજ વિચાર કરીને ઉપદેશો તરીકે બહાર પડવું
જોઈએ છે.

તથા-ઋજુભાવસેવનમિતિ ॥

અર્થ — નળી (ઉપદેશો) સરલતા રાખવી.

ભાવાર્થ—ઉપદેશો પોતાનું જે પદ હોય, જેટલી જ્ઞાનની
ગિતિ હોય તે જાણાવવું, પણ જોટી મગરૂની ન રાખવી. દાંભિક-
પો જ્ઞાતાને પુણ્ય મળ્યા પોતા મમયમા ગિજ્યના જાણુવામાં આવે
છે, અને તેથી તે અમતવાદી છે એમ ખચર પડતાં તેના ઉપરથી
માત્ર કતરી જાય છે, અને તેના ઉપદેશની અમર પણ થતી નથી.
આ પાપમાંથી ઉતરારાવનમા કલ્પુ છે કે -

મમમરણે પાણાનિ વીઆણિ હરિઆણિઅ ॥

અર્થ—મંત્રમ મંત્રમ મંત્રમાણે પાવગમણેતિ વૃચ્છ ॥ ? ॥

બે દ્રવિય વગેરે પ્રાણીને, જીવંતે, લીલા પ્રાપ્તને કચરીને
જાવ, અને આ પ્રમાણે અમંથમી અનેયો કોઈ માંડુ પોતાને અંથમી
માને તે તેને પાપમાધુ માનેતા.

મટે પોતાનું ખડે અગ્ર કડી દેવું પોતાથી અમુક આજન ન
પાવતી જાવ તે કહેવું - માગથી આ કામ થવું નથી, પણ જોક-
ના જાવ કરે છે. આવી અન્યતાથી જ્ઞાતાઓનો તેનાપર વિશ્વાસ
નહી જાય પોતાનાથી અમારે ગુણની પ્રતિમા કરી, પણ પોતે
જેમ નહીં તેવા વાક્ય બોલી નાંખે ગુણીના ગુણને દબાવ પાડતા
જેમ નહીં.

તથા અપાયેદતુન્વેદશર્જનન

અર્થ — નળી દુઃખના દરજાનું દેશના આપવી
આપવી—મા જોડના તથા પચાસમા જે અનર્થ સાથે

તેનું કારણ અસદાચાર છે એમ શ્રોતાઓને બોધ આપવો. અસદા-
ચારનું મુખ્ય કારણ પ્રમાદ છે.

માણસો જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ ભુલી જાય છે, અર્થાત્ પ્ર-
માદ દશામા વર્તે છે, અને અન્ય જીવો તે પોતાના જોવાજ છે એ
સત્યને વિસરી જાય છે ત્યારે તેઓ અનેક પ્રકારના અસદાચાર સેવે
છે; અને તેથી પ્રમાદજ દુર્ગતિનું મૂળ છે. કહ્યું છે કે:-

यन्त्र प्रयन्ति पुरुषाः स्वर्गं यच्च प्रयन्ति विनिपातम् ।

तत्र निमित्तमनार्यः प्रमाद इति निश्चितम्, इदं मे ॥

પુરુષો સ્વર્ગને નથી પામતા, અને શુભ ગતિથી પડે છે, તેનું
નિમિત્ત કારણ અનાર્ય પ્રમાદજ છે, એવો મારો ચોક્કસ નિશ્ચય છે.

અસદાચારથી આ લોકમા અનર્થની પરપરા ઉદ્ભવે છે,
એટલુંજ નહિ પણ તેને લીધે માણસને નરકમા અનેક પ્રકારના દુઃખો
અનુભવવા પડે છે

नारकदुःखोपवर्णनमिति ॥

અર્થ—નારકીના દુઃખનું વર્ણન કરવું.

સાવાર્થ—નરકમા ઉત્પન્ન થયેલા તે નારકીના દુઃખનું વર્ણન
કરવું. વળી તિર્યચના દુઃખનું પણ વર્ણન કરવું કે જેથી માણસો તે
દુઃખના કારણભૂત અસદાચારોના ત્યાગ કરે

નરકમા જીવો પોતાની ઈચ્છાનુકૂળ પદાર્થો નહિ મળવાથી અને
પ્રતિકૂળ પદાર્થોનો સંયોગ થવાથી અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવે છે,
ત્યા પોતાના બચાવ માટે કોઈ તેમની દૃષ્ટિએ પડતું નથી. વળી
જીખ, તરસ, ટાઢ, તડો, પરવશપણું વગેરે દુઃખોથી આકુળવ્યાકુળ
થયેલા તિર્યચ પ્રાણીઓને જે સુખ મળે છે તે ટુંચ છે, કહેવામાત્ર
છે. બીજા શબ્દોમા કહીએ તો તેઓ દુઃખી છે.

વળી મનુષ્યભવમા પણ પ્રાણીને દરિદ્રતાનું, રોગનું, દુર્ભાગ્યતાનું,
શોકનું, મૂર્ખતાનું, દીન જાતિનું, હલકા કુળનું, હાથ પગ વગેરે શરી-
રના અવયવહીન થવાનું, અંધાપાનું, લુલા લગડા ચવાનું દુઃખ છે.
ખરી વાત છે કે મનુષ્યભવમાથીજ મોક્ષ મેળવી શકાય, છતાં મનુષ્ય-

પણ્યામા જ્યાં સુધી જન્મ મરણ થયા કરે છે, ત્યાં સુધી તે જીવ સુખ મેળવી શકે નહિ.

દેવતાઓને જો કે અનેક પ્રકારનું સુખ છે એ આપણે પ્રથમ જણાવી ગયા, પણ હવે તે તે સુખનો પણ અંત આવે છે. પુણ્ય ક્ષીણ થતાં દેવતાને ત્યાંથી ચલવું પડે છે, ત્યારે તેને દુઃખ થાય છે. આપણી અપેક્ષાએ તેમનું સુખ વધારે રચાયા ગણાઈ શકાય, પણ અનંત કાળની અપેક્ષાએ તે સુખ પણ ક્ષણિક છે એમ કહીએ તો તેમા ખોટું નથી. નાટ દેવતાઓનો ભવ પણ સુખમય છે એમ કહી શકાય નહિ.

આ પ્રમાણે ચારે ગતિ દુઃખથી પૂર્ણ છે. કોઈમાં થોડું દુઃખ તો કામ્યા વધારે દુઃખ, પણ દુઃખ તો ખરૂં, અને જે સુખ દુઃખ મિશ્રિત હોય, અથવા જે સુખના અંતે દુઃખ હોય તે ખરૂં સુખ ગણી શકાય નહિ.

તથા દુઃકુલજન્મપ્રશસ્તિરિત ॥

અર્થ—તળી (અમદાવાદવાળાનો) ખરાબ કુળમા જન્મ થાય છે એમ જાણાવવું

ભાવાર્થ—ખરાબ આગળ કુળવાળાઓનાં જન્મ શક, મન, બર્મ વગેરે દલકી જાતિના લોકોને ત્યાં થાય છે, અને તેથી તે જાતિના અધમ આચાર વિચાર અદબ કરે છે અને તેથી દુઃખ કષ્ટ દુઃખ આવી પડે છે, એમ બોધ કરી દુઃકુલ જન્મનાં અટકાવા.

દુઃસ્વપ્નપ્રશસ્તિરિત ॥

અર્થ—દુઃસ્વપ્નના ઉત્પન્ન થયેલાને દુઃખની પચ્ચગ થાય છે એમ જાણાવવું

ભાવાર્થ—દલકી કુળમા ઉત્પન્ન થયાથી, મન તથા શરીર બન્નેને અનેક પ્રકારના દુઃખ પ્રાપ્તિ મદત કરવા પડે છે. દુઃસ્વપ્ન, અધમ કુળના ઉત્પન્ન થયેલાને દલકી વર્ણ, નમ, અને તે અધર્મકર શરીર મળે છે, અને તેના દુઃખોનો નાશ કરવાને મદત આપે તેને અધર્મના પશુ પ્રાપ્ત થવો નથી, કારણ કે તે મુઠ

ક્રમા કોઈ જ્ઞાની ભાગ્યેજ જન્મે છે, અને તેથી સદ્બોધ તેઓને દુર્લભ થાય છે. ધર્મ નહિ જાણવાથી હિંસા, ચોરી, અસત્ય, વ્યભિચાર વગેરે અશુદ્ધ કર્મમા તેઓ લીન થાય છે, અને આ પ્રમાણે પાપકર્મની વૃદ્ધિ કરે છે; જેને સાર તેઓને લાખા વખત સુધી ખીજા ભવોમા દુઃખ ભોગવવું પડે છે. આ રીતે તેઓને દુઃખ ઉપર દુઃખ આવી પડે છે, અને અહીંયાં સુખ મળતું નથી, તેમ પરભવમાં પણ સુખ મળતું નથી. આ પ્રમાણે અસદાચાર બહુજ માઠાં ફળને નિપજવનારો નીવડે છે. કહ્યું છે કે—

તૈઃ કર્મભિઃ સર્જીવો વિવશઃ સંસાર ચક્રમુપયાતિ ॥

દ્રવ્યક્ષેત્રાદ્દાભાવભિન્નમાવર્તતે વહુશઃ ॥

તે તે દુષ્ટ કર્મવશથી જીવ સંસારચક્રમા પરિભ્રમણ કરે છે, અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવથી જીદા જીદા બેદને પામેલો જીવ સંસારચક્રમા ધણી વાર પુદ્ગલપરાવર્તન^૧ કરે છે. માટે જે અસદાચારથી કર્મબધ થાય છે તે અસદાચારની અસત્યતા અને નિઃસારતા અનુભવી તેનો ત્યાગ કરવાને ધર્મી જીવે ઉદ્યમવન્ત થવું

તથા ઉપાયતો મોહનિન્દેતિ

અર્થ.—વળી ઉપાયથી મોહની નિન્દા કરવી.

ભાવાર્થ:—મોહનો અર્થ આ ઠેકાણે અજ્ઞાન એમ સમજવો. અજ્ઞાની પુરુષ પોતાનું હિત સાધી શકતો નથી, અને ખીજાને નિર્ઘેદ દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે, સર્વ પ્રકારના અનર્થ મૂઢતાથી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ જણાવી મૂઢતાની નિન્દા કરવી. કહ્યું છે કે—

અમિત્રં કુરુતે મિત્રં મિત્રં દ્વેષ્ટિ દિનસ્તિ ચ ।

કર્મ ચારમતે દુષ્ટં તમાદુર્મૂઢચેતસમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થવન્ત્યુપપન્નાનિ વાક્યાનિ ગુણવન્તિ ચ ।

ન ચ મૂઢો વિજાનાતિ મુમુર્ષુરિવ ભેષજમ્ ॥ ૨ ॥

સંપાત્તઃ પણ્ડિતઃ કૃત્ત્રં પૂજયા પ્રતિબુદ્ધ્યતે ।

મૂઢસ્તુ કૃત્ત્રમાસાદ્ય શિલેવામ્ભસિ મજ્જતિ ॥ ૩ ॥

જે અમિત્ર (ગુણ) ને મિત્ર કહે, મિત્રનો દોષ કહે, મિત્રને દોષ, દુષ્ટ કર્મનો આરભ કરે તે મૂઢ ચિત્તવાળો કહેવાય.

જેમ મરવાને તૈયાર થયેલો પુરૂષ ઔપધને માનતો નથી, તેમ પોતાને કહેવામાં આવેલા માર્થિક અને ગુણવાળા વાક્યને મૂઢ પુરૂષ જાણી શકતો નથી ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મરણ પથારીએ પડેલા મનુષ્યને ઔપધની અમર થતી નથી, તેમ મૂઢ પુરૂષને સદુપદેશની અમર વાગતી નથી.

પડિત પુરૂષ કાષ્ટ પામેલો હોય તોપણ પૂજા સત્કારથી પ્રતિ જોષ પામે છે, પણ મૂઢ પુરૂષ તો દુષ્ટી અવસ્થામાં આવતાં પાણીમાં જિવાની પેટે ખૂટે છે, અર્થાત્ તે ગ્રિયતિમાં થું કરતું તે ન જાણીથી દુષ્ટ કર્મ કરવાને દોરાય છે. પડિત પુરૂષ તો મમજે છે કે મુખ પાત્રી દુઃખ આપે છે, કાષ્ટને આ જગતમાં એકાન્ત મુખ તેમજ એકાન્ત દુઃખ નથી માટે મુખ આગળે મગર ન થતું, તેમ દુઃખ આપે જિનન ન થતું, પણ મનનું મમાધાનપાત્ર જાળવી રાખતું.

આ રીતે મદતાતા મેરલાભ બતાવી તેનો ત્યાગ કરતા હાંદિય કર્યા.

મોદતો અજ્ઞાન કે મદતા મિત્રાગ ખીજે પણ અર્થ શાય છે. જ્ઞાને ત્યાં મમાગતા પદાર્થો તેમજ આત્માની ક્રિયાધિ પ્રત્યે રાગ થાય છે તે અજ્ઞાનમાત્રે આજ્ઞકારે મોદ કહે છે. આત્મા અને દ્રવ્ય જિનન છે એમ ખાતરી મોદને હીધે થતી નથી, અને તેથી દ્રવ્યરૂપ મદનું આત્મા પોતાની માનવા દોરાય છે, અને અને દુઃખ પામે છે.

નિજરૂપ નિજ વસ્તુ દે, પરરૂપા પરવસ્તુ,

જેમ જ્ઞાતો પ્રેમ એ, તેમ જ્ઞાત્યુ મમત્ત

મિત્રાગી દુઃખસ દયા, અપિનાગી નુ આપ,

જેમજ્ઞાત્યુ મિત્રાગતાં, મટે પુણ્ય ને પાપ

અંગે મિત્રાગ મોદને કીધે અજ્ઞાનો નથી, અને તેથી મમાગ

માં રખડવું પડે છે, એમ સમજાવી મોહનો ત્યાગ કરવાને બોધ આપવો. યોગદષ્ટિ સમુચ્ચયમા કહ્યું છે કે—

જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાધિ રોગ શોકાદ્યપદુતામ્ ॥

વીક્ષ્યમાણા અપિ સુવં નોદ્વિજન્ત્યપિ મોહતઃ ॥ ૧ ॥

ધર્મવીજં પરં પ્રાપ્ય માનુષ્યં કર્મભૂમિષુ ॥

ન સત્કર્મકૃપાવસ્ય પ્રયતન્તૈઽલ્પમેધસઃ ॥ ૨ ॥

જન્મ, મૃત્યુ, જરા (વૃદ્ધપણું), વ્યાધિ, રોગ, શોક વિગેરે ઉપદ્રવવાળા સસારને જોઈ તેમાં વસતા માણસોને વૈરાગ્ય નથી ઉપજતો તેનું કારણ મોહજ છે, કર્મભૂમિને વિષે મનુષ્યપણુરૂપ ઉત્તમ ધર્મ બીજ પામીને અલ્પ બુદ્ધિવાળા પુરૂષો તે ધર્મ બીજની સત્કાર્ય રૂપ ખેતી કરવાને પ્રયત્ન કરતા નથી; અર્થાત્ તે મનુષ્યભવ નિરર્થક શુભાવે છે

જે માણસો મનુષ્ય ભવ પામી તેનો સદુપયોગ કરતા નથી, તેઓ ચિતામણિ રત્ન કાગડાને ઉરાડવાને ફેંકવામાં આવે તેમ આ જન્મ વૃથા શુભાવે છે, જોલા મોડા ઉત્તમ પુરૂષાર્થ અને સમ્યક્ચિત્ત વિના શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિનો માર્ગ મળી શકે તેમ નથી, તો પછી તે કાર્ય આ ભવમાંજ શા સાર શરૂ ન કરવું ? ફરી ફરીને ઉત્તમ સંજોગો મળતા નથી, જે માણસ મળેલા સંજોગોનો સદુપયોગ નથી કરતો, તેને ફરીથી એવા સંજોગો મળવા મુશ્કેલ છે, પણ જે આવેલા સંજોગોનો લાભ લે છે, તેને વધારે સારા સંજોગો સ્વયમેવ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે મોહરાજને વશ ન થતાં સત્કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું. તેજ ગ્રન્થમા કહ્યું છે કે:—

વડિશામિપવત્તુચ્છે કુસુરે દારુણોદયે ॥

સક્તાસ્ત્યજંતિ સન્નેષ્ટાં ધિગહો દારુણં તમઃ ॥

માછલા પકડવાના કાટમા ખોસેલા માસની પેઠે ભયકર પરિણામવાળા સુખાભાસવાળા તુચ્છ વિષય સુખમાં આસક્ત થયેલા પુરૂષો સત્ક્રિયાનો ત્યાગ કરે છે, એવા ભયકર અજ્ઞાનને ધિધાર પડે

આ અજ્ઞાન તેજ મોહ છે. માટે મોહને ધિક્કાર પડે. માછલું સુખની લાલચે, ઝૂંડી રમતા રવાદ અર્થે કાંટામાં જોમેલું માંમ લેવા સત્તયાય છે, પણ માંમ મોંમાં લેતાની માથે તે કાંટા તેના તાળવામાં મોંકાય છે અને તેને બહુજ દુઃખ થાય છે. મંમારના વિષયો દુઃખ ગર્ભિત છે એમ જાણવા છતાં માણસો તેની પાછળ દોડે છે, અને દુઃખ બોગને છે, પણ મારાં કાર્યો કરવા સત્તયાતા નથી કે જે કાર્યથી મર્ગ અને પરંપરાએ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. આ મર્વ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે, અને અજ્ઞાન એજ મોહ છે; માટે મોહનું આ મર્વ અનિષ્ટ જ છે, એનો પ્રતિજ્ઞા આપી તેનો ત્યાગ કરવાનો મદુપદેશ આપવો.

તથા મદજ્ઞાન પ્રશંસનમિતિ ॥

અર્થ:—તળી મદજ્ઞાનની પ્રશંસા કરવી.

ભાષાર્થ:—મમ્યગ જ્ઞાનની, તેમજ પાપની બીક રાખનાર મદજ્ઞાનીઓની પ્રશંસા કરી. કાગ્ય કે તેમ કરવાથી શ્રોતાવર્ગમાં જ્ઞાન તથા જ્ઞાની પડે. તરફ પૂજ્યભાવ થાય છે, અને તેનું જ્ઞાન મેળવવા ઈચ્છા થાય છે મદજ્ઞાન મત્તદ્વાને કલ્પન કરે છે. અને મત્તદ્વા મત્કાયને પ્રેરે છે. માટે મદજ્ઞાન મેળવનું જે જ્ઞાની છે તે જ્ઞાનવર્મા જ્ઞાનામિતી કમેજ્ઞાને વિષેની નાણે છે. જે મમાધિયુક્ત પદ્ધિયળા પદ્ધિત પડે. આંતરદ્વિષ્ટિએ જોઈ શકે છે, તેને ઈન્દ્રિયોત્તાનાં દ્વન્દ્વ મત્તદ્વા પણ જ્ઞેયને નિમિત્તાનુ થનો નથી, અને આખા જ્ઞાન માનના તેના બેગા કરી જ્ઞેયમા આવે તોપણ જોઈ શકાય નહિ.

તમને તો તેજ, પાપ વગેરે બાહ્ય માધનતી જરૂર છે, પણ આત્મપ્રત્યેક તો સ્વયમેવ અદ્વિતિય પ્રકારે છે. તે માટે જોનામાં આત્મપ્રત્યેક તે કળાએ પ્રકાશ્યો છે તેના માણુઓ મર્વે પૂજ્ય છે, તેને જ જ્ઞેયને જેક વાર પણ આત્મમ્યરૂપ જાણું તેઓ મર્મે તેના સ્વયમેવ દેવતા મમ્યમા મમજ્ઞાવ અને વિનતી ચિચ્છતા જાણી કે, કદાચ કે મદજ્ઞાની ઉપાધિ તે નથી એવા તેમને મદ્વિચક મર્મે દેવ છે જ્ઞેય છે —

તો પ્રાપ્ત્યપ્રતિષ્ઠાન્તિ, નપું નેન્દ્રાન્તિ જોષિતુમ ॥

જ્ઞાન્તુ ચ ન મર્તાન્તિ, નમ પદ્ધિતમદ્વયઃ ॥ ૧ ॥

જે માણસો પડિત બુદ્ધિના છે, તે પામવા યોગ્ય વસ્તુની ઈચ્છા રાખતા નથી, તથા નાશ પામેલી વસ્તુનો શોક કરતા નથી, અને દુઃખ વખતે મુઝાતા નથી. વળી:—

ન હૃણ્યત્યાત્મનો માને, નાપમાને ચ રુણ્યતિ ॥

ગાઙ્ગો હૃદ ઇવાક્ષોભ્યો યઃ સ પણ્ઙિત ઉચ્ચતે ॥ ૨ ॥

પોતાનું માન થવાથી હર્ષ પામતો નથી, અપમાન થવાથી ખેદ પામતો નથી, અને જે ગંગાના કુંદની પેઠે ક્ષોભ પામતો નથી તેને પડિત કહેવો. માન અને અપમાન બહારની ઉપાધિને આશ્રયી કરવામાં આવે છે. પડિત પુરૂષ સમજે છે કે તે ઉપાધિ તે હું નથી, હું તો તેનાથી તદ્દન ન્યારો છું, માટે માન અને અપમાનમાં મારે હર્ષ શોક ધરવો ઘટિત નથી, એવી રીતે વિચાર કરી જે ઉદ્ધયની સ્થિરતા સાચવી શકે છે, પણ મિનન ખોતો નથી તે ખરો પઠિત કહી શકાય. કહ્યું છે કે —

જાણ્યું તો તેનું ખરૂં મોહિ નવિ લેપાય,

સુખ દુઃખ આવે જીવને, હર્ષ શોક નવિ થાય.

આ પ્રમાણે જ્ઞાનીની પ્રશંસા કરવી તે સત્યજ્ઞાનની પ્રશંસા કરી કહેવાય. કોઈના મનમાં શકા ઉઠે કે તમે જ્ઞાનીની પ્રશંસા કરી, અને જ્ઞાનની પ્રશંસા કરી નથી, તો તેના સમાધાનમાં કહેવાતું કે જ્ઞાનીની પ્રશંસા કરવાથી જ્ઞાનની પ્રશંસા આવી જાય છે, કારણકે જ્ઞાન જ્ઞાનીથી ભિન્ન રહી શકતું નથી.

તથા પુરુષકારસત્કથેતિ ॥

અર્થ:—વળી પુરૂષકારની સત્કથા—પ્રશંસા કરવી.

ભાવાર્થ:—પુરૂષાર્થ વગર કોઈ પણ મોટું કર્મ કરવા કોઈ પણ માણસ સમર્થ થયું નથી. ગમે તે મહાન પુરૂષનું જીવન ચરિત્ર વાંચો, અને તમને સહજ જણાશે કે બીજા ગુણો તેનામાં હો કે ના હો, પણ આ ગુણ તો હોવોજ જોઈએ. જે માણસમાં ઉદ્યમનો ગુણ નથી, તે કદાપિ કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકવાનો નથી. મારાથ યુ થશે એવો વિચાર કરનાર કદાપિ ક્ષેત્ર પામે નહિ. ‘સેતો -

તે મુલાની ખજાર લાવે' એ કહેવન આવા મનુષ્યોને લાગુ પડે છે. જ્યાંથી પુરુષાર્થ કરનાર પુરુષો વિશે તો કહ્યું છે કે:—

દુર્ગા નાવદિયં મમુદ્રપરિશ્વા, નાવન્નિરાલમ્બનં ॥

જ્યોર્મતન્નતુ નાવદેવ વિષમઃ, પાતાલયાત્રાગમઃ ॥

દત્ત્વા મર્થાનિ પાદમુચ્ચમભિદો. દૈવમ્ય કીર્તિપ્રિયૈઃ ॥

વીર્યિયનિદદ્દો ન માદ્દમનુલા, —મારોપ્યતે જીવિતમ્ ॥ ? ॥

આ મુશી કીર્તિપ્રિય શરીર પુરુષોએ ઉદ્યમનો નાશ કરનાર છે (તરીકે) ના માથા ઉપર પણ મુશીને પોતાના અવિનતે માદ્યતા સજ્જામાં તરીકે મકયુ, ત્યાં મુશી આ મધ્યથી મમુદ્રથી વિ-
ગ્રાવી તરીકે દુર્ગમ્ય ભાગે છે, ત્યાં મુશી આકાશ આધાર વગરનું
માથ () ત્યાં મુશી સાત્તાળમાં જરૂર વિષમ ભાગે છે, દુકમાં આ
મકતા માર એ છે કે મનુષ્યોએ દૈવતા અથવા કર્મના ઉપર આ-
ધાર મળી મળી મદ્યતાન મદ્ય પુરુષાર્થ કર્યો જે ઉદ્યોગી પુરુષ
કે નિવૃત્તિમાં રહે છે દૈવ આપમે એમ કહી એવી રહેનારા આપ
સાચ છે ના દૈવને નિરુદ્ધાગી પોતાની નક્તિ પ્રમાણે પુરુષાર્થ
કર્યા કરે છે —

વિદાય પૌરુષં કર્મ યો દૈવમનુવર્તનં ॥

તદ્દિ શામ્યતિ તં પ્રાપ્ય કીર્ત્યં પતિમિવાક્ષ્ણના ॥ ? ॥

જન તદ્દમક (પુરુષાર્થન સમગ્રતા) પતિ પામીને શ્રી નિર્કળ
(દુર્ગમ્યતા) થાય છે, તેમ જ પુરુષ પુરુષાર્થને ત્યાગ કરી
જન અનન્તરે જ રહી દૈવ કેવલ વિતા નિર્કળ જાય છે, એટલે પુ-
રુષાર્થ વિતા દૈવ કાર્ય કરી નહીં તરીકે મનોરથથી કાર્ય મિદ્ય થતું
તરીકે, જન પુરુષાર્થથી થાય છે, કાર્યનું મુતેવા મિદ્યતા મુખમાં
અનન્તરે જનના સહાય તરીકે, માટે આત્મચરિત્રમાં વિદ્યાગ મળી થ
નિર્કળ નહીં જનના સહાય તરીકે તેમ જ આત્મન મળી જાય.

નવા વૈદ્યદિવર્ણનવિનિ ॥

અર્થ — જનના નિર્કળ નહીં જનના

ભાવાર્થ:—વળી સત્આચાર વિચાર વડે આત્મવીર્ય, અને શરીર બળ વૃદ્ધિ પામે છે એમ જણાવવું. જે માણસો શુદ્ધ આચાર પાળે છે એટલે જે પોતાની ધન્દિયોને નિયંત્રણમાં રાખે છે, અને પોતાની શક્તિનો અધઘટિત વ્યય કુમાર્ગે કરતા નથી તેઓમાં વીર્ય વૃદ્ધિ થાય છે, અને તેઓ શરીરે બહુજ બળવાળા પરાક્રમી થાય છે. તેજ રીતે જેઓના વિચારો શુદ્ધ અને એકાગ્ર હોય છે અને રાગ દ્વેષ ક્ષાયથી મહીન થયેલા નથી તેઓનું વિચાર બળ વિખરાઈ જતું નથી, પણ વૃદ્ધિ પામે છે, અને તેઓ અનેક કાર્યો આત્માની વિચાર શક્તિથી કરી શકે છે. આ ઉપરથી આપણને જણાય છે કે શુદ્ધ આચાર વિચારથી આત્મવીર્ય તેમજ શરીર-વીર્ય વૃદ્ધિ પામે છે અને તેવો માણસ દુનિયાને પોતાના બળથી ધ્રુજાવે છે, તે માણસ જ્યાં જાય છે ત્યાં સન્માન પામે છે, તેની મુખાકૃતિ ભવ્ય બને છે, અને તે ખીજ ઉપર પોતાના ગુણોની છાપ પાડે છે. માણસ વીર્યની ઋદ્ધિથી શુ કરી શકે છે તે બતાવતા ટીકાકાર લખે છે કે:—

મેરુદ્ધં ધરાછત્રં, યત્કેચિત્કર્તુર્મીશતે ॥

તત્સદાચારકલ્પદ્રુફલમાહુર્મહર્ષયઃ ॥

કેટલાક લોક (દેવો) મેરુ પર્વતને દડ કરવાને, અને પૃથ્વીને છત્ર કરવાને સમર્થ થાય છે તે સદાચારરૂપ કલ્પવૃક્ષનું ફળ છે, એમ મોટા ઋષિઓ વદે છે, માટે સદાચારનું સેવન કરવું એજ ઉત્તમ બોધ છે.

તથા—પરિણતે ગમ્भीરદેશનાયોગ ઇતિ ॥

અર્થ—વળી જ્ઞાન પરિણમ્યા પછી ગંભીર દેશના દેવાનો વિચાર કરવો.

ભાવાર્થ:—જ્યારે શ્રોતાઓને ઉપર જણાવેલા ઉપદેશનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય, પછી તે બાબતની શ્રદ્ધા થાય, અને છેવટે તે ઉપદેશને આચારમાં મૂકે, ત્યારે તે શ્રોતા વધારે ગંભીર ઉપદેશને વાસ્તે લાયક થાય છે. શાસ્ત્રમાં પણ ઉપદેશ કરવાની રીત આ પ્રમાણે

તે સુવાની ખખર લાવે' એ કહેવન આવા મનુષ્યોને લાગુ પડે છે. આથી પુરુષાર્થ કરનારા પુરુષો વિશે તો કયું છે કે—

દુર્ગા તાવદિયં મમુદ્રપારિશ્વા, તાવન્નિરાલમ્બનં ॥

લ્યોમૈતન્નનુ તાવદેવ વિયમઃ, પાતાલયાત્રાગમઃ ॥

દત્તા મૂર્ધનિ પાદમુચ્ચમભિદો, દૈવસ્ય કીર્તિર્ધિયઃ ॥

વીર્યેર્નિવદહો ન સાહસનુલા, —મારોપ્યતે જીવિતમ્ ॥ ૧ ॥

આ સુધી કીર્તિપ્રિય ગરીર પુરુષોએ ઉચ્ચમનો નાશ કરનારા દેવ (નગીય) ના માથા ઉપર પગ મૂકીને પોતાના જીવિતને મા-દગતા પાજવામાં નથી મૂક્યું, ત્યાં સુધી આ મનુષ્યો મમુદ્રથી વિ-ગોરી પુરુષો દુર્ગમ લાગે છે, ત્યાં સુધી આકાશ આધાર વગરનું રેખાય છે, ત્યાં સુધી પાતાળમાં જવું વિયમ જામે છે. દુકમાં આ મોકલો ગાર એ છે કે મનુષ્યોએ દૈવતા અથવા કર્મના ઉપર આ પાર ગળી બેસી રહેવાને બદલે પુરુષાર્થ કરવો જો ઉઠોગી પુરુષ છે તેમ જાણી વરે છે દૈવ આપને એમ કહી બેસી રહેનારા આવ માંગે છે, માટે દૈવને નિરુકારી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરવો. કહે છે કે—

વિદાય પૌરુષં કર્મ યો દૈવમનુવર્તતે ॥

નદિ શામ્યતિ તં પ્રાપ્ય ક્ષીયં પતિમિવાક્ષના ॥ ૨ ॥

જેમ નદીનક (પુ પાતન વગરનો) પતિ પામીને સ્ત્રી નિષ્ફળ (દુઃખ વગરની) થાય છે, તેમ જે પુરુષ પુરુષાર્થનો ત્યાગ કરી દૈવને અનુચરે છે તેનું દૈવ ઉપાન વિના નિષ્ફળ જાય છે, એટલે પુરુષો વિના દૈવ કાર્ય કરી શકતું નથી. મનોરથથી કાર્ય વિદ્ય યત્ન કરે, પણ પુરુષાર્થથી થાય છે, કારણકે મનોરથ વિદ્યના મુખ્ય — નિમ્ન મનોરથ નથી, માટે આત્મચત્તિના વિદ્યામ ગળી પડે તેમ નદી પ્રવાહ કરવા નો નરે આત્મ નથી જાણે.

નદા વીર્યદિર્ગર્ગનમિતિ ॥

અર્થ — નદીની શક્તિ, જે નદી કરવા

ભાવાર્થ:—વળી સત્આચાર વિચાર વડે આત્મવીર્ય, અને શરીર બળ વૃદ્ધિ પામે છે એમ જણાવવું. જે માણસો શુદ્ધ આચાર પાળે છે એટલે જે પોતાની ઇન્દ્રિયોને નિગ્રહમાં રાખે છે, અને પોતાની શક્તિનો અધ્યક્ષિત વ્યય કુમાર્ગે કરતા નથી તેઓમાં વીર્ય વૃદ્ધિ થાય છે, અને તેઓ શરીરે બહુજ બળવાળા પરાક્રમી થાય છે. તેજ રીતે જેઓના વિચારો શુદ્ધ અને એકાગ્ર હોય છે અને રાગ દ્વેષ કષાયથી મલીન થયેલા નથી તેઓનું વિચાર બળ વિખરાઇ જતું નથી, પણ વૃદ્ધિ પામે છે, અને તેઓ અનેક કાર્યો આત્માની વિચાર શક્તિથી કરી શકે છે. આ ઉપરથી આપણને જણાય છે કે શુદ્ધ આચાર વિચારથી આત્મવીર્ય તેમજ શરીર-વીર્ય વૃદ્ધિ પામે છે અને તેવો માણસ દુનિયાને પોતાના બળથી ધ્રુજાવે છે, તે માણસ જ્યાં જાય છે ત્યાં સન્માન પામે છે, તેની મુખાકૃતિ ભવ્ય બને છે, અને તે ખીજ ઉપર પોતાના ગુણોની છાપ પાડે છે. માણસ વીર્યની ઋદ્ધિથી શું કરી શકે છે તે બતાવતા દીક્રાકાર લખે છે કે.—

મેરુદ્ધં ધરાછત્રં, યત્કેચિત્કર્તુર્મીશતે ॥

તત્સદાચારકલ્પદ્રુફલમાહુર્મહર્ષયઃ ॥

કેટલાક લોક (દેવો) મેરુ પર્વતને દડ કરવાને, અને પૃથ્વીને છત્ર કરવાને સમર્થ થાય છે તે સદાચારરૂપ કલ્પવૃક્ષનું ફળ છે, એમ મોટા ઋષિઓ વદે છે, માટે સદાચારનું સેવન કરવું એજ ઉત્તમ બોધ છે.

તથા—પરિણતે ગમ્ભીરદેશનાયોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી જ્ઞાન પરિણમ્યા પછી ગંભીર દેશના દેવાનો વિચાર કરવો.

ભાવાર્થ:—ત્યારે શ્રોતાઓને ઉપર જણાવેલા ઉપદેશનું ચચાર્થ જ્ઞાન થાય, પછી તે બાબતની શ્રદ્ધા થાય, અને છેવટે તે ઉપદેશને આચારમાં મૂકે, ત્યારે તે શ્રોતા વધારે ગંભીર ઉપદેશને વાસ્તે લાયક થાય છે શાસ્ત્રમાં પણ ઉપદેશ કરવાની રીત આ પ્રમાણે

કહેલી છે. પ્રથમ સામાન્ય ગુણની પ્રશંસાનો ઉપદેશ કરવો, પછી વિશેષ ગુણની પ્રશંસાનો બોધ આપો. આ બે પ્રકારનો બોધ જ્યારે શ્રોતામાં પરિણમે, એટલે શ્રોતાના હૃદયમાં તે બોધ પ્રવેશ પામે અને તે બોધ અનુમાર કાર્ય કરવાને તે પ્રેરાય ત્યારે વખારે સૂક્ષ્મ બાળનોનો બોધ આપવો ઉચિત છે. એક વખત બાધેલું અન્ન પચી ગયા પછી બીજી વખત જમાય તોજ શરીર સુખમાં રહે છે, તેમ સામાન્ય બોધની અસર હૃદયમાં બરાબર થઈ હોય તોજ વિશેષ બોધને વાસ્તે તે લાયક બને છે. શ્રોતાના મનપર આપેલા બોધની અમર થઈ છે કે નહિ તે જાણવાનું એકજ લક્ષણ છે. તે જો છે કે પોતાની શક્તિ અનુસાર તે બોધ મુજબ તે વર્તે છે કે કેમ, જો તે વર્તેતો હોય તો બોધની અમર થયેલી જાણી, અને જો તે વર્તેતો ન હોય તો બોધની યથાર્થ અમર નથી થઈ એમ માનવું.

તથા શ્રુતધર્મકથનમિતિ ॥

અર્થ—વળી શ્રુત ધર્મનું કથન કરવું.

ભાષાસ્થિ—શ્રુતધર્મ એટલે મિદ્ધાન, તે મિદ્ધાન્તનું કથન કરવું, એટલે ઉપદેશ કરવા. તેનું લક્ષણ, વાચના, પૃચ્છના, પનાર્તના, અનુપ્રેક્ષા તથા ધર્મકથન છે. આ પાંચનાં લક્ષણ નીચે પનાર્ત છે. ગુરુ મહારાજ પ્રથમ જો ઉપદેશ આપે તે વાચના કહેવાય. મહેદ પડે ત્યારે ગુરુ મહારાજને વિનય મદિત પૂછવું તે પૃચ્છના. પૂછીને વિનય કરેલું થય ન જુવાય માટે ફરીથી તેને ગંભીરનું તે સ્વામિના. યજ્ઞની પેઠે અર્ચનું પાત્ર ચિન્તન કરવું તે અનુપ્રેક્ષા. અભ્યાસ કરવા સૂચના બીજાને ઉપદેશ આપના તે ધર્મકથા કહેવાય છે.

અનુચિન્નમ્ન પચેદ્ધ મે શ્રુતજ્ઞાનચક્રુષા ॥

અર્થ—મનને પચાવવા માટે જોયેલા અન્નઃ ॥ ૧ ॥

જે પાત્ર નામ કરવા મોઝ અને મદ્ય કરવા મોઝ પણ કહેવાય છે. એ મોઝને કહેવાય છે. એ મોઝ પ્રકારે જુઓ છે તેજ પુરો મોઝને કહેવાય છે, એવી રીતે જો તે મોઝને કહેવાય છે, તેટલા

સિદ્ધાન્ત છે, અર્થાત્ તેટલા શ્રુત ધર્મ છે, તો કયો શ્રુત ધર્મ અંગીકાર કરવો ? તે પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. તો તેના જવાબમાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે:—

વહુત્વાત્પરીક્ષાવતારઃ ॥

અર્થ:—શ્રુત ધર્મ બહુ છે, માટે પરીક્ષામાં ઉતરવું.

ભાવાર્થ:—શબ્દ સામાન્યથી આ ખરું છે કે આ મિથ્યા છે, એમ કહી શકાય નહિ. માટે તેની પરીક્ષા કરવી. જેમ સુવર્ણની પરીક્ષા કપ, છેદ, અને તાપથી થાય છે. તેમ ધર્મની પણ ત્રણ રીતે પરીક્ષા થાય. ધર્મની બાબતમાં કપ, છેદ, અને તાપ શું છે તેનો આગળ વિચાર કરીશું, પણ મગને બાવે મરી ન વેચાય તે માટે ટીકાકાર કહે છે કે:—

તં શબ્દ માત્રેણ વદન્તિ ધર્મં વિશ્વેऽપિ લોકા ન વિચારયન્તિ ॥

સ શબ્દસામ્યેऽપિ વિચિત્રમેદૈર્વિભિદ્યતે ક્ષીરમિવાર્જનીયઃ ॥

લક્ષ્મી વિધાતું સકલાં સમર્થં સુદુર્લભં વિશ્વજનીનમેનમ્ ॥

પરીક્ષ્ય ગૃહ્ણન્તિ વિચારકક્ષાઃ સુવર્ણવદ્વજ્રનભીતચિત્તાઃ ॥

આ જગતમાં શબ્દ માત્રથી સર્વે ધર્મ કહે છે, પણ કયો સાચો તે વિચાર કરતા નથી; જેમ દુધ શબ્દ સમાન છે, પણ તેમાં બેદ પડવાથી કયું સાચું તેની પરીક્ષા કરવી પડે છે, તેમ શ્રુતધર્મના સખંધમાં સમજવું. જેમ ઠગાવાની ખીકવાળા, અને ડાહ્યા પુરૂષો પરીક્ષા કરીને સુવર્ણ ખરીદ કરે છે તેમ સકળ ધન આપવાને સમર્થ, ધણોજ દુર્લભ અને જગતને હિતકારી એવો શ્રુતધર્મ પરીક્ષા કરીને ગ્રહણ કરવો કે પાછળથી પસ્તાવું ન પડે.

હવે પરીક્ષા કેવી રીતે કરવી તે કહે છે:—

કપાદિમરૂપણેતિ ॥

અર્થ:—કપાદિકની પ્રરૂપણા કરવી.

ભાવાર્થ:—જ્યારે માણસને સુવર્ણ ખરીદવું હોય છે ત્યારે આ સુવર્ણ સાચું છે કે તેમાં કાંઈ બેદ છે તે જાણવાને અર્થે કપ, છેદ,

ભાવાર્થ—માણસ સોનાને કસોટીના પત્થર ઉપર ધસીને તેની પરીક્ષા કરે છે, તે કસોટીમાં સોનું શુદ્ધ માલૂમ પડ્યું, તોપણ તેટલાથી સતોષ નહિ પામતા તેને કાપીને જીવે છે કે રખેને અદરના ભાગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ હોય; તેમ ધર્મમાં પણ કષ્ટ શુદ્ધિ કર્યા પછી છેદ શુદ્ધિ કરવી જરૂરની છે. ધર્મની બાબતમાં છેદ શું છે તે વિચારીએ. છેદ તે વિશુદ્ધ બાહ્ય ચેષ્ટા રૂપ છે. વિધિ અને પ્રતિષેધ માર્ગને અનુકૂળ જે બાહ્ય ક્રિયા તે ‘ છેદ ’ છે; તે બાહ્યશુદ્ધ ક્રિયાથી અતિચાર અને અનાચાર રહિતપણે વિધિ અને પ્રતિષેધ માર્ગને ઉત્તેજન મળે છે. માટે જે ધર્મમાં ઉપર જણાવેલા વિધિ પ્રતિષેધ માર્ગને સહાયકારી શુદ્ધ ધાર્મિક ક્રિયાનું વર્ણન યથાર્થ રીતે કરેલું હોય તે છેદશુદ્ધ ધર્મ જાણવો.

સોનાની કષ્ટ અને છેદથી પરીક્ષા કરી, અને તેમાં શુદ્ધ નીકળ્યું તોપણ તેની બરાબર પરીક્ષા કરવાને સોની અગ્નિમાં નાખી તેની પરીક્ષા કરે છે અને જ્યારે અગ્નિમાં પણ તેનો રંગ બદલાતો નથી, ત્યારે તે શુદ્ધ-કેવળ શુદ્ધ માનવામાં આવે છે, તેમ ધર્મની :પણ તાપમાં પરીક્ષા કરવી. હવે ધર્મની બાબતમાં તાપ કયો ગણવો તે શાસ્ત્રકાર જણાવે છે.

ઉભયનિવન્ધનભાવવાદસ્તાપ ઇતિ ॥

અર્થ—કષ્ટ અને છેદ એ બન્નેના કારણરૂપ જીવાદિ તત્ત્વોની પ્રરૂપણા કરવી તે તાપ

ભાવાર્થ—કષ્ટ અને છેદનો પ્રથમ આપણે વિચાર કરી ગયા, પણ કષ્ટ અને છેદનું મૂળ કારણ જાણવું જોઈએ. કષ્ટ અને છેદનો આધાર તાપ ઉપર રહેલો છે. જે સુવર્ણનો રંગ તાપ આપવાથી બદલાઈ ગયો તો તે સુવર્ણ નિરર્થક છે, તેમ ધર્મની તાપથી પરીક્ષા કરી અને તેમાં જો તે ન ટકી શકે તો કષ્ટ અને છેદની વિશુદ્ધિ નિરૂપયોગી છે. વસ્તુઓમાં ક્ષણે ક્ષણે ફેરફાર થાય છે; જે સોનાનું કુડલ બનાવવામાં આવે છે તેજ સોનાની ઘોડા સમય પછી માલ (કઠી) બનાવવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે તેનો આધાર બદલાય

ભાવાર્થ:—જ્યારે તાપમાથી શુદ્ધ નીકળ્યું ત્યારે પ્રથમ કરેલી કષ અને છેદની પરીક્ષા તે પછી ઉપયોગી ગણાય છે, કષ અને છેદનું લક્ષણુ પ્રથમ આપણે વિચારી ગયા છીએ તોપણ અત્રે ફરીથી તે સામાન્ય રીતે જણાવવું જરૂરનું છે, પ્રથમ બાધાયેલા કર્મનો નાશ કરનાર સત્તના અર્થનું ચિન્તન અને અભ્યાસ કરવો તે વિધિમાર્ગ અને નવા કર્મ આવતાં રોકાય તે માટે હિ સાદિ ન કરવી તે નિષેધ માર્ગ, આ બે માર્ગરૂપ કષ કહેવાય છે, અને આ વિધિ પ્રતિષેધ માર્ગનું પાલન કરવાને જે બાહ્ય ક્રિયાઓ કહેવામાં આવેલી હોય તે છેદ કહેવાય છે, અને જે આત્માને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ પરિણામી માનીએ તોજ ઉપર કહેલી ક્રિયાનુ સાર્યકપણુ સિદ્ધ થઇ શકે, માટે આત્માને કાંઈક અપેક્ષાએ અનિત્ય માનવો એ વજેરે તાપ શુદ્ધિ છે, માટે તાપ શુદ્ધિ હોય તોજ કષ અને છેદ શુદ્ધિ ઉપયોગી છે, એમ શાસ્ત્રકારનું કથન છે.

फलवन्तौ च वास्तवाविति ॥

અર્થ:—તે બે ફળયુક્ત હોયતોજ સત્ય છે.

ભાવાર્થ:—કષ અને છેદનું જે ફળ મળી શકે તેમ હોયતોજ તે સત્ય ગણાય છે, કારણ કે સાધ્ય વસ્તુને સિદ્ધ કરનાર ક્રિયાનેજ સંત પુરૂષો સત્ય વસ્તુ કહે છે. અને તે બેનું ફળ તાપશુદ્ધિ ઉપર રહેલું છે, માટે છેવટે જેના તત્ત્વો ખરાં હોય તેજ ધર્મ સાચો એમ સાબીત કર્યું, કારણ કે ધર્મક્રિયા અને નીતિના સિદ્ધાન્તોનો આધાર તત્ત્વો ઉપર રહેલો છે, દાખલા તરીકે અહિંસા કરવી એ નીતિ બોધ છે, પણ તેનો પાયો ધર્મના ઉડા સિદ્ધાન્તપર રહેલો છે.

સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં જણાશે કે આ ઉત્તમ નીતિ બોધનું કારણ સર્વ જીવોના સરખાપણામાં રહેલું છે. જે આપણને દાખ દુઃખ દે તો આપણને દુઃખ થાય છે, તેજ રીતે બીજાને પણ દુઃખ થાય છે, કારણ કે જીવો સરખા છે, માટે કાંઈ પણ પ્રાણીની હિંમા કરવી નહિ. કહ્યું છે કે:—

પ્રાણુ જેમ પ્રિય નિજ તણો, એમ અવરનો જાણુ;

સુજન દયા સૌ પર ધરો, નિજ સમ મનમાં આણુ.

નાતત્ત્વવેદિવાદઃ સમ્યગ્વાદ ઇતિ.

અર્થઃ—જે તત્ત્વને જાણનાર નથી તેનો વાદ (ધર્મ) સમ્યગ્ ધર્મ કહી શકાય નહિ.

ભાવાર્થઃ—જેણે તત્ત્વને પોતાનાં ચક્ષુઓથી જોયેલું તે પુરૂષ જે ધર્મનાં તત્ત્વો કહે તે સત્ય માની શકાય; પણ જેણે જાતે તત્ત્વ જોયાં તેવો અજ્ઞાની પુરૂષ જે બાબત કહે તે યથાર્થ માની શકાય નહિ. જન્મથી અધ પુરૂષે ચિત્રેલી છબી દેખતા ચિતારાના જેવી ન હોય, તેમજ અર્ધજ્ઞાની પુરૂષોએ કહેલું વચન, જેમની અંતર્દૃષ્ટિ ખીલેલી છે તેવા પુરૂષોએ કહેલા સત્ય વચન જેવું યથાર્થ ન હોય; માટે જ્ઞાની પુરૂષોના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો, કારણ કે લોકના લાભ ખાતરજ જેઓ ધર્મના તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરે છે તેઓ કદાપિ અસત્ય કહે નહિ.

પણ સમ્યગ્વાદ આ છે એ શી રીતે જણાય? તેના ઉત્તરમાં કહે છે:—

વન્ધમોક્ષોપપત્તિસ્તચ્છુદ્ધિરિતિ ॥

અર્થઃ—બન્ધ અને મોક્ષની સિદ્ધિ થકી સમ્યગ્ વાંદની શુદ્ધિ માનવી

ભાવાર્થઃ—જે ધર્મમા આત્મા બંધાય છે અને મુક્ત થાય છે, અને કેવા કારણોથી તેનો બંધ થાય છે, અને કેવા કારણોથી તે મુક્ત થઈ શકે છે એ બાબતનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરેલું હોય તેને સમ્યગ્વાદ જાણવો. જેમ અગ્નિ અને લોઢાના ગોળાનો પરસ્પર સંબંધ છે, એટલે તપાવેલા લોઢાના ગોળામા અગ્નિ રહેલો છે, અને જેમ ક્ષીર અને નીર એક બીજા સાથે એકમેક યદને રહેલા છે તેમ જીવ અને કર્મનો સંબંધ થયેલો છે. મિથ્યાત્વ, આવરતિ, કપાય, પ્રમાદ અને યોગ વગેરે કારણોથી જીવને કર્મ બંધાય છે, અને સમ્યગ્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રથી, જીવ કર્મથી મુક્ત થાય છે. એટલે સકળ કર્મ નાશ થઈ આત્મા પોતાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે, આ પ્રમાણે આત્માને બંધ અને મોક્ષ છે એમ જે ધર્મમા કહેલું હોય તેનો પ્રણેતા સર્વજ્ઞ માનવો; અને જે શાસ્ત્રો બંધ મોક્ષને કલ્પના માને છે, તે

(૧) શ્રુત્ત્વ એકેન્દ્રિય, (૨) બાહર એકેન્દ્રિય, (૩) બેરિન્દ્રિય, (૪) તેરિન્દ્રિય, (૫) ચતુરિન્દ્રિય, (૬) સમૂર્ચિષ્ઠ પચ્ચેન્દ્રિય, (૭) ગર્ભજ પચ્ચેન્દ્રિય એ રીતે સાત ભેદ થયા. એ સાત પર્યાપ્તા અને સાત અપર્યાપ્તા મળી ચૈદ ભેદવાળો છવ વ્યવહાર નયથી કર્મ બાધે છે; અને આ જગતમાં રહેલા અનેક પ્રકારના પરમાણુઓમાંથી જેવાં કર્મ કરે તેને યોગ્ય પરમાણુઓ તેના તરફ આકર્ષાઈ તેનું બધન કરે છે. કર્મ સત્ય છે, પણ કલ્પના નથી એમ સમજવું. જેવી રીતે સંકેત વસ્ત્રને બહારના પરમાણુઓ ચોટતા નથી, અને ચોટે છે તો ખંખેરતા ઝટ ખરી પડે છે, તેમ આત્મા જ્યારે પોતાના સ્વભાવમાં વિચરે છે, ત્યારે કર્મના પરમાણુઓ તેને ચોંટી શકતા નથી; પણ જ્યારે વસ્ત્રને ચીકાશ લાગેલી હોય છે, ત્યારે પરમાણુઓ તેને બહુજ ચોટી જાય છે. તેમ જ્યારે આત્માને રાગ દ્વેષ વગેરે અશુદ્ધ બાવની ચીકાશ લાગે છે, ત્યારે કર્મના પરમાણુઓ આત્મા તરફ આકર્ષાઈ તેને બાધે છે. કેટલાક મતવાળા એમ માને છે કે આત્મા બંધાતો નથી તે મત આ રીતે અગીકાર કરવા લાયક હરી શકતો નથી. એક મતમાં એમ લખેલું છે કે —

આત્મા ન વધ્યતે નાપિ મુચ્યતે નાપિ સંસરતિ ।

કશ્ચિત્સંસરતિ વધ્યતે મુચ્યતે નાનાશ્રયા પ્રકૃતિઃ ॥

“આત્મા બંધાતો નથી, મુક્ત થતો નથી, અને સંસારમાં રખડતો નથી, પણ વિચિત્ર પ્રકારના આશ્રયવાળી કોઈ પ્રકૃતિ રખડે છે, બંધાય છે.” જે પ્રકૃતિનોજ બંધ અને મોક્ષ થતો હોય, અને આત્મા કેવળ નિર્લેપ છે એમ અગીકાર કરીએ તો આત્માની સંસાર અવસ્થા અને મોક્ષ અવસ્થા બન્ને સમાનજ ગણાય, અને તેથી કરી યોગ શાસ્ત્રમાં યોગી પુરુષોને મોક્ષ મેળવવા માટે કહેલા યમ નિયમ વગેરે ક્રિયા અનુષ્ઠાન નિરર્થક થાય.

આપણે ઉપર જણાવી ગયા કે કર્મ સત્ય છે, આ ઉપરથી જે લોકો એમ માનતા હોય કે કર્મ જેવી વસ્તુ નથી, અને આ

ગગ દેવ રૂપ આવજ આત્માને આધનારા છે એમ કહેનારની વાત મત્ય હરતી નથી, જો આમ માનીએ તો સર્પ પોતાની મેળે આંડી નાખીને પાંચાળ જે, એમ આ બધાનું માનવું પડે. પણ વસ્તુસ્થિતિ તેમ નથી. પુરૂષ અને બેડી ભિન્ન છે, પણ જેમ બેડી પુરૂષને બાંધે છે તેમ કર્મ આત્માને બાંધે છે. ખરી વાત છે કે જ્યારે આત્મામાં રાગ, દેવ, ક્રોધ વગેરે કલુષિત બાવ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે કર્મના પરમાણુઓ જે આત્મા તરફ આવી આત્માને બાંધે છે, પણ ગગ દેવ આધવાને મમર્થ થતા નથી.

ત્યારે પાપ અને મોક્ષના હેતુ કાણુ તે હવે વિચારીએ:—

દિમાદયસ્તયોગહેતવસ્તદિતરે તદિતરસ્યોતિ ॥

અર્થ — પાપ થવાનું કારણુ દિવ્યાદિક છે, અને મોક્ષ થવાનું કારણુ અગ્નિ આદિક છે.

ભાવાર્થ:— ૧૨૫ મિથિતિ વિચારતાં એમ જણાય છે કે જીવને મંભારમાં પરિણમણ કરાવનાર પાપ છે, અને તેનું કારણુ જીવનો અગ્નિ પશ્ચિમ છે. દિશા, ગોરી, મૂઠ, અગ્નિચાર આદિ અનિર્ણય કરનાર જીવને જ્યારે વિચાર થાય છે ત્યારે પાપ બધાં થાય, અને તે પાપ બધાં જીવને મંભારમાં રજાવાં છે. કહેલું છે કે:—

દિગાનુતાદયઃ પદ્મ તત્ત્વાશ્રદ્ધાનમેય ચ ॥

ક્રોધાદયઃ ચન્દ્રાઃ ક્રોધ પાપસ્ય હેતવઃ ॥

દિશા, અમત્ય, ગોરી, મંયુન અને પશ્ચિમ, એ પાપ અનેત, નન્દન અનેત, અને ક્રોધ, માન, માયા અને ક્રોધ ૩૫ ચાર કાળાં એ દેવ પાપના હેતુ છે. આ દિશાદિ વર્ગેથી વિરૂદ્ધ થાય અને મંયુન માત્ર થાય છે. જેનું કાર્ય તેનું કાર્ય; જેનું કાર્ય તેનું કાર્ય. એ દેવ ૩૫ ના પાપ બધાં થાય છે, અને મોક્ષનું કારણુ મળવાથી તેનું કાર્ય છે.

જેનું કાર્ય તેનું કાર્ય નાનકડું કાર્ય છે —

પ્રસાદનોસ્નાદિમાનિનિ ॥

અર્થ — પ્રસાદની પ્રતિષ્ઠા આદિક છે

ભાવાર્થ:—જીવ કર્મથી ક્યારે બધાયો, એવો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો જૈનશાસ્ત્રની અપેક્ષાએ કર્મનો બંધ અનાદિ કાળથી છે, એટલે કોઈ દિવસ આત્મા કર્મથી મુક્ત હતો એવી સ્થિતિ ન હતી. પણ અમુક કર્મ ક્યારે બંધાયું તેનો કાળ માપી શકાય, જીવ જૂનાં કર્મ વિખેરે છે, અને નવા કર્મ બાંધે છે, આમ ચાલ્યા જ કરે છે તેથી પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ કાળથી જીવ કર્મ સાથે બધાયો એમ કહી શકાય. કોઈ ગાડી લીધા પછી એક વખત ભાગી જવાથી પૈડાં નવાં નખાવીએ, બીજી વખત વેશન નવું કરાવીએ, ત્રીજી વખત મધ્ય ભાગ નવો કરાવીએ, એમ એકદરે ગાડી બદલાઈ જાય છે, પણ આપણે તો ગાડી લીધી હોય ત્યાંથી જ વર્ષ ગણીએ છીએ, તેમ કર્મની આબતમા પણ જૂના કર્મ વારંવાર ખરે છે, નવા કર્મ ગ્રહણ થાય છે, પણ જીવ અને કર્મનો સંબંધ તો અનાદિકાળથી ચાલે છે. કારણ કે જીવ તે અનાદિ અનન્ત છે, અને કર્મ તેને લાગેલાં હોવાથી પ્રવાહરૂપ બંધ પણ અનાદિ કહી શકાય.

કૃતકત્વેઽપ્યતીતકાલવદુપપત્તિરિતિ.

અર્થ—બધનું કારણ છતાં પણ અતીતકાલની પેઠે તેને ઘટાડવો

ભાવાર્થ:—અમુક કાર્ય કર્યું તેનું કારણ આપણે જાણીએ છીએ. પણ તે કારણ તો કેવળ નિમિત્ત કારણ છે. પણ તેનું ઉપાદાન કારણ તો હૃદયમા રહેલો અશુદ્ધ ભાવ જે અતીતકાલમાં રોપેલા કારણોનું કાર્ય છે આમ વિચારતાં કાળમા પાછા જતાં અનાદિ સુધી જવું પડશે, તેથી પ્રવાહની અપેક્ષાએ બંધ અનાદિ છે એમ જાણવું.

વર્તમાનતાકલ્પં કૃતકત્વમિતિ ॥

અર્થ:—વર્તમાનકાળ જેવું કરેલાપણું છે

ભાવાર્થ:—જેવી રીતે અતીત કાળને વર્તમાન કાળ સાથે સંબંધ છે, તેવી રીતે બધનું કરેલાપણું તે કરવાપણું છે. કારણ કે નિમ્નચતુર્થના અભિપ્રાય પ્રમાણે ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠા (કાર્ય સંભાર્થ)

અર્થ.—આદ્ય

શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—જો

કથયિત્ ભિન્ન અને

દોષ ઘટી શકે નહિ; કે

શાસ્ત્રકાર પોતેજ આપે

નિત્ય

અર્થ.—નિત્ય

દિક ઘટી શકે નહિ

ભાવાર્થ:—કોઈ

ન થાય પણ નિરતર

પ્રકારે નિત્ય માનીએ,

એમ માનીએ, તો પછી

એટલે પર્યાયાર્થિક નયને

અપેક્ષાએ નિત્ય સ્થાપી

તેના પરિણામમા કાઈ

હિસા વગેરે તેને લાગુ

તેનું નામ હિસા એમ

લાય ઉગામ્યો તે વખતે

ગયા અને કોષના

એકજ સ્વભાવી માની

કારીએ તો આમ બ

આપણે જોઈએ છી

આત્માને પરિણામી

કહુ છે કે—

તત્પર્યાયચિ

અથ વધો

માનીએ

હથી ભિન્ન

વાર્તુ સાધન

। સુધી દેહથી

ઇન્દ્રિયો દ્વારા

દાખલા તરીકે,

પ્રયોનો સ્પર્શ ઇષ્ટ

અનિષ્ટ લાગે છે,

પ્રયો સ્પર્શેન્દ્રિયનો

તેને સ્વાદિષ્ટ લાગે

પ્રયો રસેન્દ્રિયનો અ

ઉપાધનો ત્યાગ કરી

આ જાણે નહિ ત્યાં

ગતિ ॥

પાય

પાયે જરા પણ સંબંધ નથી

ઉપકાર નિષ્કર્ણ જાય; પુ

પન વગેરે શરીરને સુખ

ને સંતોષ આપે નહિ

પે છે તે આપે નહિ

જેટલું સુખદ

પણ આ

દેહ અને આત્મા ભિન્ન છે કે અભિન્ન તેની સાબીતી.

તથા ભિન્ન એવદેહાન્ન સ્પૃષ્ટવેદનામિતિ ॥

અર્થ:—વળી દેહથી કેવળ ભિન્ન આત્મા માનીએ તો સ્પર્શ કરેલા પદાર્થનો અનુભવ ન થાય.

ભાવાર્થ:—આત્મા પોતાની નૈસર્ગિક સ્થિતિમા દેહથી ભિન્ન છે, અને શરીર તે આ સ્થૂલ ભૂમિકામા તેને કાર્ય કરવાનું સાધન છે, પણ જ્યાં સુધી આત્મા કર્મથી બધાયેલો છે ત્યાં સુધી દેહથી ભિન્ન ન માનવો, કારણ કે તેમ માનીએ તો પાંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા આત્માને જે અનુભવ થાય છે તે ન થવો જોઈએ દાખલા તરીકે, પુરૂષના શરીરને પુલની માળા, શયન, આસન વગેરે પદાર્થોનો સ્પર્શ ઇષ્ટ લાગે છે, અને કાટા, અગ્નિ, સોય વગેરેનો સ્પર્શ અનિષ્ટ લાગે છે, જો આત્માને દેહથી તદ્દન અલગ માનીએ તો આવો સ્પર્શેન્દ્રિયનો અનુભવ તેને થાય નહિ. તેજ રીતે દુધ વગેરે તેને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, અને કરીયાતુ વગેરે અસ્વાદિષ્ટ લાગે છે, આવો રમે દ્રિયનો અનુભવ પણ થાય નહિ. માટે જ્યાં સુધી સૂચી ઉપાધનો ત્યાગ કરી ઉચ્ચ ભૂમિકામા રહેતા યોગમાર્ગ દ્વારા આત્મા જાણે નહિ ત્યાં સુધી દેહથી અભિન્ન માનવો ઘટે છે.

તથા નિર્થકશ્વાનુગ્રહ इति ॥

અર્થ:—ઉપકાર વગેરે નિષ્ફળ થાય

ભાવાર્થ:—જો આત્માને દેહની સાથે જરા પણ સંબંધ નથી એમ કબુલ કરીએ તો દેહ ઉપર કરેલો ઉપકાર નિષ્ફળ જાય, પુષ્પમાળા, ચદન, સુશોભિત વસ્ત્ર, અગવિલેપન વગેરે શરીરને સુખ આપવા યોજેલા સાધનો આત્માને કોઈ રીતે સંતોષ આપે નહિ; તેમજ અગ્નિ વગેરેનો સ્પર્શ આત્માને દુઃખ આપે છે તે આપે નહિ; શરીરથી આત્માને તદ્દન અલગ માનવામા શરીરને જેટલું સુખદુઃખ થાય તે આત્માને સ્પર્શ કરનાર થવું ન જોઈએ, પણ આપણા

કે અને આત્મા ભિન્ન છે કે અભિન્ન તેની સાબીતી.

तथा भिन्न एवदेहान्न स्पृष्टवेदनमिति ॥

અર્થ:—વળી દેહથી કેવળ ભિન્ન આત્મા માનીએ તો સ્પર્શ કરેલા પદાર્થનો અનુભવ ન થાય.

ભાવાર્થ:—આત્મા પોતાની નૈમર્ગિક સ્થિતિમા દેહથી ભિન્ન છે, અને શરીર તે આ સ્થૂલ ભૂમિકામા તેને કાર્ય કરવાતું સાધન છે, પણ જ્યાં સુધી આત્મા કર્મથી બધાયેલો છે ત્યાં સુધી દેહથી ભિન્ન ન માનવો, કારણ કે તેમ માનીએ તો પાંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા આત્માને જે અનુભવ થાય છે તે ન થવો જોઈએ દાખલા તરીકે, પુરૂષના શરીરને ડુલની માળા, શયન, આસન વગેરે પદાર્થોનો સ્પર્શ ઇષ્ટ લાગે છે, અને કાટા, અગ્નિ, સોય વગેરેનો સ્પર્શ અનિષ્ટ લાગે છે, જો આત્માને દેહથી તદ્દન અલગ માનીએ તો આવો સ્પર્શેન્દ્રિયનો અનુભવ તેને થાય નહિ. તેજ રીતે દુધ વગેરે તેને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, અને કરીયાતું વગેરે અસ્વાદિષ્ટ લાગે છે, આવો રસેન્દ્રિયનો અનુભવ પણ થાય નહિ. માટે જ્યાં સુધી સ્થૂળ ઉપાધનો ત્યાગ કરી ઉચ્ચ ભૂમિકામા રહેતાં યોગમાર્ગ દ્વારા આત્મા જાણે નહિ ત્યાં સુધી દેહથી અભિન્ન માનવો ઘટે છે.

तथा निरर्थकश्चानुग्रह इति ॥

અર્થ:—ઉપકાર વગેરે નિષ્ફળ થાય

ભાવાર્થ:—જો આત્માને દેહની સાથે જરા પણ સંબંધ નથી એમ કબુલ કરીએ તો દેહ ઉપર કરેલો ઉપકાર નિષ્ફળ જાય, પુણ્યમાળા, ચંદન, સુશોભિત વસ્ત્ર, અગવિલેપન વગેરે શરીરને સુખ આપવા યોજેલા સાધનો આત્માને કોઈ રીતે સંતોષ આપે નહિ; તેમજ અગ્નિ વગેરેનો સ્પર્શ આત્માને દુઃખ આપે છે તે આપે નહિ, શરીરથી આત્માને તદ્દન અલગ માનવામા શરીરને જેટલું સુખદુઃખ થાય તે આત્માને અસર કરનારું થવું ન જોઈએ, પણ આપ

અનુભવમાં આવે છે કે શરીરને આપેલું સુખ દુઃખ આત્માને સતોય કે અમતોય ઉપજવનારૂં નીવડે છે, માટે આત્માને શરીરથી તદ્દન મિન્ન ન માનવો, પણ વ્યવહારનયથી શરીર માથે સખધ ધરાવનાર આત્મા છે એમ માનવું. શરીરથી તદ્દન અલગ આત્માને માનવામાં વળી એક ખીજી પણ દ્વયજી આવે છે. કોઈ શરીરનો મંદાર કરે તે તે દિમા કહેવાય નહિ, કારણ કે શરીર અને આત્મા તદ્દન અલગ છે પણ શરીરના વધથી આત્માને દુઃખ થાય છે માટે તદ્દન અલગ ન માનવો એજ માર છે.

અભિન્ન પનામરણં વૈકલ્યાયોગાદિતિ ॥

જ્ઞાની જનોએ પ્રરૂપેલો છે, આ મતની અસલતા સિદ્ધ કરવા જતા થયગૌરવ થાય માટે અમે “આત્માની હયાતીની સાખીતી” એ નામનું અંગ્રેજી પુસ્તક વાચવાને ભલામણ કરીએ છીએ. દીકાકાર તેનું જે યુક્તિથી ખડન કરે છે તે અમે નીચે જણાવીએ છીએ.

પૂર્વપક્ષ—શરીર તેજ આત્મા છે, આત્મા શરીરથી જુદો નથી.

ઉત્તરપક્ષ—મરણ સમયે શરીર તેવુંને તેવું દેખાય છે, માટે જે શરીર તેજ આત્મા હોય તો અમુક માણસ મરણ પામ્યો એમ કહેવાય નહિ; તેથી આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે, અને શરીર તે તો તેનું સાધન છે. જીર્ણ વસ્ત્ર નાશ પામવાથી તેનો પહેરનાર નાશ પામતો નથી તેજ રીતે જીર્ણ શરીર નાશ પામવાથી તેને ધારણ કરનાર આત્માનો નાશ થતો નથી. માટે આત્મા અને શરીરને ભિન્ન માનવા.

પૂર્વપક્ષ—મરણ સમયે જે કે શરીર તેવુંને તેવું લાગે છે, પણ તેમાથી વાયુ જતો રહેલો હોય છે, તેથી મરણ થયું એમ માનીએ છીએ.

ઉત્તરપક્ષ—મૃતક શરીરમા વાયુ તો છેજ, જે વાયુ ન હોત તો શરીરનું પ્રકૃષ્ઠિતપણું ન જણાત.

પૂર્વપક્ષ—ત્યારે તેજના અભાવે મરણ થયું એમ માનીશું.

ઉત્તરપક્ષ—જે તેજનો અભાવ હોય તો શરીર મરણ પછી તરતજ કોહવા માડે છે તેમ થાતજ નહિ. માટે તેજના અભાવથી મરણ થયું એમ માનવું એ ખાલી કાફા રૂપ છે. માટે દેહ અને આત્મા ભિન્ન છે.

પૂર્વપક્ષ—પૂર્વે હતા તેવા વાયુ અને તેજનો અભાવ થવાથી મરણ થયું એમ અમે સ્વીકારીશું.

ઉત્તરપક્ષ—કદાચ આ પ્રમાણે સમુદ્રમા હુનનો માણસ જેમ તૂણનો આધાર ખોળે, તેમ તમે ચારે તરફથી ક્રમાતા જુદી જુદી યુક્તિઓનો આધાર લેશો તો તે પણ ટકી શકશે નહિ.

પૂર્વપક્ષ—કેમ ટકી શકશે નહિ ?

ઉત્તરપક્ષ—તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર જ આપે છે.

અને આપણી વચ્ચેનો પૂર્વભવનો સબધ કડવાશ ભરેલો હોવો જોઈએ. ” આ રીતે પૂર્વભવ, પુનર્જન્મની સિદ્ધિ તેણે કપ્પલ રાખી હતી. માટે દેહને આત્મા અભિન્ન નથી, પણ ભિન્ન છે.

તથા દેહકૃતસ્યાત્મનાનુપભોગ ઇતિ ॥

અર્થ —એકાંત લેહ માનવાથી દેહે કરેલા કર્મનો આત્માને ઉપભોગ થાય નહિ

ભાવાર્થ:—આત્મા અને દેહને એક માનવાથી જે દૂષણ આવે છે તે ઉપર આપણે વિચારી ગયા. ત્યારે હવે કોઈ એમ કહેવા નીકળે કે આત્મા અને દેહ તદન ભિન્ન છે તો તેમાં પણ અનર્થાપતિ આવવાનો સંભવ છે, તાડન, તર્જન, હિંસા, વ્યભિચાર વગેરે અશુભ કર્મ, અને દેવને નમસ્કાર, સ્તુતિ, ગુરુ સેવા વગેરે શુભ કર્મ શરીર દ્વારા થાય છે, તો તે શુભ અને અશુભ કર્મથી થયેલા સુખ દુઃખનો ભોક્તા આત્મા ખની શકે નહિ, કારણ કે આત્મા અને દેહ ભિન્ન છે, અને કોઈએ કરેલુ શુભ અને અશુભ કર્મ બીજાને ભોગવી શકે નહિ, જે જેવું કરે તેવું તે ભોગવે, માટે શરીરે કરેલા શુભ અશુભ કર્મનું ફળ શરીરે ભોગવવું જોઈએ અને આત્મા તો અલગ રહેવો જોઈએ. પણ આપણે જોઈએ છે કે આત્માને સુખ દુઃખ થાય છે, માટે જ્યાં સુધી આત્મા કર્મ સહિત છે. ત્યાં સુધી આત્મા દેહમાં ભળેલો છે; કેમકે આત્માના સબધ વિના કેવળ દેહ કાઈપણ કરવા સમર્થ નથી. માટે જો કે નિશ્ચયનયથી તો આત્મા અને દેહ ભિન્ન છે, પણ વ્યવહારનયથી આત્મા દેહથી સર્વથા અલગ કહેવાય નહિ, એમ જો ન માનીએ તો કૃતનાશ (કરેલાનો નાશ) અને અકૃતાભ્યાગમ* (નહિ કરેલાનું આવવું) એ બે દોષ આવશે.

* શરીર અને આત્મા તદન ભિન્ન માનીએ તો, શરીરે કરેલાં શુભ અશુભ કર્મનો મરણ સમયે શરીરની સાથે નાશ થઈ જાય, અને તેથી તેને કોઈ ભોગવે નહિ, આ પ્રમાણે જ તો નાશનો દોષ આવે, તેમજ પરભવમાં પણ શરીર હત્યન થશે, તેને કાઈપણ અશુભ કર્મ કર્યું નથી છતાં આગલ ભવમાં આત્માએ શરીરમાં રહી કરેલા શુભ અશુભ કર્મનું ફળ તો ભોગવવા પડે છે, આ રીતે નહિ કરેલા કર્મના -ગત આવવું એવો બીજો દોષ આવે છે, જેને અકૃતાભ્યાગમ શાસ્ત્રમાં કહે છે

અતોઽન્યથૈતત્તિસદ્ધિરિતિ તત્ત્વવાદ ઇતિ ॥

અર્થ—આ એકાતવાદથી અન્યથા પ્રકારે બંધ મોક્ષની સિદ્ધિ થઈ શકે તેને તત્ત્વવાદ કહે છે

ભાવાર્થ—આત્મા નિત્ય છે, અનિત્ય છે, દેહથી બિન્ન છે, દેહથી અબિન્ન છે એ રીતનો એકાતવાદ છે, તેનાથી ૧૬૩ આત્માને નિત્યાનિત્ય અને લિન્ગાલિન્ન માનવાથી હિંસાદિ પાપ-કર્મ ઘટી શકે છે; તેથી આત્માનો બધ પણ સ્વીકારાય છે અને તે બધથી મુક્ત થવાનું અનુદાન પણ યથાર્થ ઠરે છે, માટે એજ ખરો તત્ત્વવાદ છે. તેને બરાબર સમજવો. આ પ્રમાણે તત્ત્વવાદ સમજવાથી શુ પરિણામ આવે છે.

પરિણામપરીક્ષેતિ ॥

અર્થ—પરિણામની પરીક્ષા થાય છે

ભાવાર્થ—જ્યારે આ તત્ત્વવાદ બરાબર સમજાય છે ત્યારે એકાતવાદ તરફ અરુચિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને અનેકાતવાદ તરફ શ્રદ્ધા થાય છે, અને તેના વખાણ કરવાના પરિણામ થાય છે આ રીતે પરિણામની પરીક્ષા કર્યા પછી શુ કરવું ?

શુદ્ધે વન્ધભેદકથનમિતિ ॥

અર્થ—પરિણામની શુદ્ધિ જોઈ બન્ધ ભેદનું કથન કરવું.

ભાવાર્થ—ઉપર પ્રમાણે તત્ત્વવાદ તરફની રુચિ જોઈને બધના ભેદનો ઉપદેશ કરવો. કર્મની મૂલપ્રકૃતિ આઠ છે, અને તેની ઉત્તર પ્રકૃતિ ૧૫૮ છે, તેનો બરાબર બોધ કરવો મનથી કેવા કર્મ બધાય છે ? વચનથી કેવા કર્મ બધાય છે ? અને કાયાથી કેવાં કર્મ બધાય છે ? તે કર્મ કેવી રીતે છુટી શકે ? નવા કર્મ બધાયજ નહિ તેને માટે શુ લક્ષ રાખવું ? ઉદયમા આવેલા કર્મ ભોગવતાં પરિણામ કેવા રાખવા ? ચાર પ્રકારના કર્મના ભાગ બધ, ઉદય, સત્તા અને ઉદીર્ણ વગેરેનું સ્વરૂપ સમજાવવું કે જેથી શુભ વિચારો, અને શુભકાર્યો નિષ્કામ બુદ્ધિથી કરતા તે શિખે.

તથા વરવોધિલભપ્રરૂપણેતિ ॥

અર્થ—ઘ્રેષ્ઠ બોધિ બીજના લાભની પ્રરૂપણા કરવી

ભાવર્થ:—મત્સ્ય વસ્તુને મત્સ્ય કહે, અને અસત્ય વસ્તુને અમત્યકહે જોખખવાથી, અને તેની યથાર્થ શ્રદ્ધા થવાથી સમકિત પ્રાપ્ત થયું કહેવાય છે, તીર્થંકર નામ ગોત્ર ઉપાજન કરવાના કારણજ્ઞાત જોખિનીજ તે આમાન્ય સમકિત કરતાં ઉત્તમ છે એમ જણાવતું. અથવા તેા દ્રવ્ય સમકિત કરતાં બાવ સમકિત વધારે ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ છે એ પ્રમાણે હિંદુ, સ્વરૂપ અને કૃષ્ણથી મુમુક્ષુઓ આગળ ઉપવેશ કરતા એ સમકિત કે જોખ ળીજ શી રીતે પ્રાપ્ત થઇ શકે તે જણાવે છે.

તથા મન્યત્તાદિતોઽસાવિતિ ॥

શયવાળો, સારી બુદ્ધિવાળો, ઉપદેશ કરેલી બાબતો સમજનાર, સર્વ જનના હિતમાં તત્પર, પ્રેમાળ અને નિઃસ્વાર્થી પુરુષ હોવો જોઈએ, કારણકે તેજ પુરુષ ઉપર જણાવેલી સામગ્રીથી મોક્ષ મેળવી શકે છે. આ પ્રમાણે હેતુ બતાવવા અને જીવાદિ સાત અથવા નવ તત્ત્વોનું શ્રદ્ધાન કરવું, તે તે સમક્રિતનું સ્વરૂપ સમજવું

હવે સમક્રિતનું ક્ષણ કહે છે.

ગ્રન્થિભેદે નાત્યન્તસંકલેશ इति ॥

અર્થ—અધિભેદ થતા અતિશય સંકલેશ થતો નથી.

ભાવાર્થ:—અધિ એટલે દૃઢ રાગ દ્વેષનો પરિણામ જાણવો. જ્યારે વસ્તુને વસ્તુરૂપે જાણી, અને આત્માને આત્મતત્ત્વ તરીકે સકળ અજીવાદિ પદાર્થથી વિરક્ત માનવામાં આવ્યો, એટલે દુનિયાના સકળ પદાર્થો તેમજ સચેતન પદાર્થની ઉપાધ પ્રત્યેનો રાગ નાશ પામવા માટે છે, તેમજ સકળ મનુષ્યે પોતાના કર્મ પ્રમાણે ક્ષણ અનુભવે છે, અને ખીજા તો નિમિત્ત માત્ર છે, માટે નિમિત્ત ઉપર દ્વેષ કરવો તે તો કુતરાનું આચરણ છે કારણ કે કુતરો લાકડી મારનારને કરડવા કરતા પ્રથમ લાકડીને કરડવા જાય છે, તેજ રીતે પોતે પોતાના કર્મનો કર્તા તથા ભોક્તા છે, અને જે સુખ દુઃખ આવે છે તે પોતેજ પૂર્વભવમાં કરેલા શુભ અશુભકર્મનું પરિણામ છે, એને માટે પોતેજ તે સુખ દુઃખને વાસ્તે જોખમદાર છે, એમ માનવાને બદલે લાકડીરૂપ નિમિત્ત કારણ જે અન્ય કોઈ પુરુષ જેની દ્વારા સુખ દુઃખ મળે છે તેના ઉપર દ્વેષ કરવો એ મિથ્યા છે આ પ્રમાણે વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવાથી દ્વેષ ઓછો થતો જાય છે જેમ વિધેહુ માતી, તેના છિદ્રમાં મળ બરાયો હોય તોપણ પૂર્વાવસ્થાને પામી શકતું નથી, તેમ તત્ત્વોની શુદ્ધ શ્રદ્ધારૂપ સૌમ્યથી રાગદ્વેષના પરિણામને ઉપર પ્રમાણે બેદી નાખવામાં આવે તો તે પરિણામ અતિ નિખિડ થતા નથી. જેમ મણિ છિદ્ર રહિત ફરીથી થતું નથી, તેમ પરિણામ પણ ફરીથી દૃઢ થતા નથી. એક વાર જેને આત્મતત્ત્વની ઝાંખી થઈ હોય છે તેનો આચાર વિચારજ ફરી જાય છે, બચેને તે મસાર વ્યવહાર

થઈ છે એમ માની શકા નહિ તો ચારિત્ર વિનાનું જ્ઞાન તે પોપ-
ટના બોલવા સમાન છે. આચારાંગ સૂત્રમા કહ્યું છે કે:—

જં મોણન્તિ પાસહા તં સમ્મંતિ પાસહા ॥

જં સમ્મંતિ પાસહા તં મોણંતિ પાસહત્તિ ॥

આ પ્રમાણે તત્ત્વાર્થની શ્રદ્ધા કરાવી તે પ્રમાણે વર્તવાનો ઉપ-
દેશ આપવો, અને તે સાથે ભાવનાઓ ભાવવાનો બોધ કરવો. શાસ્ત્ર-
કાર કહે છે.

વનાતો રાગાદિક્ષયઃ ॥

અર્થ.—ભાવનાથી રાગાદિકનો ક્ષય થાય છે.

ભાવાર્થ:—ભાવના—ઉચ્ચ વિચારો, તેનું નિરંતર મનન કરવું;
જેવો માણસનો ઉચ્ચભાવ તેવો તે વખત જતા થાય છે, માટે સદા
ઉચ્ચભાવનાઓ હૃદયમાં રાખી તેમનાપર મનન કરવું. જૈન ધર્મ પ્ર-
માણે ભાવનાઓના બાર અને ચાર પ્રકાર છે. ચાર ભાવનાઓનું
વર્ણન શરૂઆતમા કરવામા આવ્યું છે, અત્રે બાર ભાવનાઓનું દુંક
સ્વરૂપ જણાવવામા આવે છે; તેમના નામ નીચે પ્રમાણે છે.

ચાર ભાવના.

ભાવયિતવ્યમનિત્યત્વમશરણત્વં તથૈકતાન્યત્વે ।

અશુચિત્વં સંસારઃ કર્માશ્રવસંવરનિધિશ્ચ ॥

નિર્જરણલોકવિસ્તરધર્મસ્વાધ્યાયતત્ત્વચિન્તાશ્ચ ।

વોધેઃ સુદુર્લભત્વં ભાવના દ્વાદશવિશુદ્ધાઃ ॥

(૧) અનિત્ય, (૨) અશરણ, (૩) એકત્વ, (૪) અન્યત્વ,
(૫) અશુચિત્વ, (૬) સંસાર, (૭) આશ્રવ, (૮) સંવર, (૯)
નિર્જરા, (૧૦) લોકવિસ્તાર, (૧૧) ધર્મ સ્વાધ્યાય, (૧૨) બોધિ
દુર્લભ એ રીતે બાર સિદ્ધ ભાવનાઓનું નિરંતર મનન કરવું.

દૃષ્ટિએ આ સર્વ પદાર્થો અનિત્ય છે; અને પરમાત્માપદને મેળવી આપનારા આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, અથવા સદ્ ચિદ્ અને આનંદ એ ગુણોજ નિત્ય છે. કારણ કે તે સ્વાભાવિક ગુણો છે; આ રીતે નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચે વિવેક કરતા શિખરું. અને જેમ અને તેમ અનિત્ય વસ્તુના સંબંધમાં ઉદાસીન ભાવ ધારણ કરવો. વિવેકથીજ ખરો વૈરાગ્ય જાગૃત થાય છે. જે વસ્તુઓ અનિત્ય છે તે પરમાર્થ દૃષ્ટિથી મારી નથી એજ ભાવના તે વસ્તુ ઉપર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવે છે, અને જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિ જ્ઞાનતુ ક્ષણ એ વિરતિ એ સૂત્ર ખરૂં પડે છે. અનિત્ય ભાવનાના સંબંધમાં કહ્યું છે કે.-

સામિત્તળધણજુવ્વણરઙ્ગુવ્વલાઉઠસંજોગા ॥

અડલોલા ઘણપળાહયપાયવપક્કપત્તવ્વા ॥

પ્રભુત્વ, ધન, જોખન, રતિ, રૂપ, બળ, આયુષ્ય, ઇન્દ્રિયયોગ એ સર્વ વસ્તુ સંખત પવનનો ઝપાટો લાગેલાં વૃક્ષના પાકાં પાંદડાં જેવી બહુજ ચચળ છે. જેમ તે પાકેલાં પાંદડાંને પવનનો સંખત ઝપાટો લાગે તો પડતા વાર લાગતી નથી, તેમ આ સર્વ અનિત્ય હોવાથી નાશ થતાં વાર લાગતી નથી. આવી રીતે સસારમા મર્વ પદાર્થોની અનિત્યતા અનુભવવી અને અને તેટલો રાગ તે ઉપરથી ઉતારવો.

(૨) બીજી અશરણુ ભાવના.

જગતમા જીવ અનેક પ્રકારના મનુષ્યો પર આધાર રાખે છે, અને તેમને પોતાના શરણુરૂપ માને છે. પણ ખરી રીતે આત્મા સિવાય આત્માનું કોઈ આધારભૂત નથી. આત્મા જ આત્માનો શત્રુ છે, અને આત્મા જ આત્માનો મિત્ર છે. વ્યવહારનયથી માતા, પિતા, સ્વજન, બાધવ, સ્ત્રી, પુત્ર, ગુરૂ વગેરે આધાર રૂપ ગણી શકાય, પણ નિશ્ચયનયથી અથવા ખરી રીતે કોઈ પણ માણસને શરણુ આપે તેમ નથી. મરણુ સમયે પોતાનું ચારિત્ર, પોતે કરેલાં શુભ અશુભ કર્મો તેની સાથે આવે છે. કોઈ પણ માણસ તેને મરણુના દૂર પંજામાંથી બચાવવા સમર્થ થતુ નથી. જે વસ્તુઓ અનિત્ય છે તે આત્માની સાથે આવી શકે નહિ. કારણકે આત્મા નિત્ય છે, માટે તેના નિત્ય-

દૃષ્ટિએ આ સર્વ પદાર્થો અનિત્ય છે; અને પરમાત્માપદને મેળવી આપનારા આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, અથવા સદ ચિદ અને આનંદ એ ગુણોન નિત્ય છે. કારણ કે તે સ્વાભાવિક ગુણો છે; આ રીતે નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચે વિવેક કરતાં શિખવું. અને જેમ અને તેમ અનિત્ય વસ્તુના સંબંધમાં ઉદાસીન ભાવ ધારણ કરવો. વિવેકથીજ ખરો વૈરાગ્ય જગૃત થાય છે. જે વસ્તુઓ અનિત્ય છે તે પરમાર્થ દૃષ્ટિથી મારી નથી એજ ભાવના તે વસ્તુ ઉપર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવે છે, અને જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિ જ્ઞાનનું ફળ એ વિરતિ એ સૂત્ર ખરૂં પડે છે. અનિત્ય ભાવનાના સંબંધમાં કહ્યું છે કે:-

સામિત્તળધણજુવ્વણરઙ્ગુવવલાહસંજોગા ॥

અહ્લોલા ઘણપણાહયપાયવપક્કપત્તન્વા ॥

પ્રભુત્વ, ધન, જોખન, રતિ, રૂપ, બળ, આયુષ્ય, ઈષ્ટસંયોગ એ સર્વ વસ્તુ સખત પવનનો ઝપાટો લાગેલા વૃક્ષના પાકા પાદડા જેવી બહુજ ચચળ છે. જેમ તે પાકેલા પાદડાને પવનનો સખત ઝપાટો લાગે તો પડતા વાર લાગતી નથી, તેમ આ સર્વ અનિત્ય હોવાથી નાશ થતાં વાર લાગતી નથી આવી રીતે મસારમા સર્વ પદાર્થોની અનિત્યતા અનુભવવી અને અને તેટલો રાગ તે ઉપરથી ઉતારવો.

(૨) બીજી અશરણુ ભાવના.

જગતમાં જીવ અનેક પ્રકારના મનુષ્યો પર આધાર રાખે છે, અને તેમને પોતાના શરણુરૂપ માને છે. પણ ખરી રીતે આત્મા સિવાય આત્માનું કોઈ આધારભૂત નથી. આત્મા જ આત્માનો શત્રુ છે, અને આત્મા જ આત્માનો મિત્ર છે. વ્યવહારનયથી માતા, પિતા, સ્વજન, બાધવ, સ્ત્રી, પુત્ર, ગુરૂ વગેરે આધાર રૂપ ગણી શકાય, પણ નિશ્ચયનયથી અથવા ખરી રીતે કોઈ પણ માણસને શરણુ આપે તેમ નથી. મરણુ સમયે પોતાનું ચારિત્ર, પોતે કરેલાં શુભ અશુભ કર્મો તેની સાથે આવે છે. કોઈ પણ માણસ તેને મરણુના કૂર પંડામાંથી બચાવવા સમર્થ થતું નથી. જે વસ્તુઓ અનિત્ય છે તે આત્માની સાથે આવી શકે નહિ. કારણકે આત્મા નિત્ય છે, માટે તેના નિત્ય-

દૃષ્ટિએ આ સર્વ પદાર્થો અનિત્ય છે, અને પરમાત્માપદને મેળવી આપનારા આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, અથવા સદ્ ચિદ્ અને આનંદ એ ગુણોનું નિત્ય છે. કારણ કે તે સ્વાભાવિક ગુણો છે, આ રીતે નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચે વિવેક કરતાં શિખવું. અને જેમ અને તેમ અનિત્ય વસ્તુના સબંધમાં ઉદાસીન ભાવ ધારણ કરવો. વિવેકથીજ ખરો વૈરાગ્ય જાગૃત થાય છે. જે વસ્તુઓ અનિત્ય છે તે પરમાર્થ દૃષ્ટિથી ભારી નથી એજ ભાવના તે વસ્તુ ઉપર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવે છે, અને જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિ' જ્ઞાનનું ફળ એ વિરતિ એ સૂત્ર ખરૂં પડે છે. અનિત્ય ભાવનાના સબંધમાં કહ્યું છે કે:-

સામિત્તળધળજીવ્વળરઙ્ગુવવલાઉઠસંજોગા ॥

અહ્લોલા ઘળપળાહયપાયવપક્ષપત્તન્વા ॥

પ્રભુત્વ, ધન, જેખન, રતિ, રૂપ, બળ, આયુષ્ય, ઇષ્ટસંયોગ એ સર્વ વસ્તુ સખત પવનનો ઝપાટો લાગેલાં વૃક્ષનાં પાકા પાદડા જેવી બહુજ ચચળ છે. જેમ તે પાકેલાં પાદડાને પવનનો સખત ઝપાટો લાગે તો પડતાં વાર લાગતી નથી, તેમ આ સર્વ અનિત્ય હોવાથી નાશ થતાં વાર લાગતી નથી. આવી રીતે સંસારમાં સર્વ પદાર્થોની અનિત્યતા અનુભવવી અને અને તેટલો રાગ તે ઉપરથી ઉતારવો.

(૨) બીજી અશરણુ ભાવના.

જગતમાં જીવ અનેક પ્રકારના મનુષ્યો પર આધાર રાખે છે, અને તેમને પોતાના શરણુરૂપ માને છે. પણ ખરી રીતે આત્મા સિવાય આત્માનું કોઈ આધારભૂત નથી. આત્મા જ આત્માનો શત્રુ છે, અને આત્મા જ આત્માનો મિત્ર છે. વ્યવહારનયથી માતા, પિતા, સ્વજન, બાંધવ, સ્ત્રી, પુત્ર, ગુરૂ વગેરે આધાર રૂપ ગણી શકાય, પણ નિશ્ચયનયથી અથવા ખરી રીતે કોઈ પણ માણસને શરણુ આપે તેમ નથી. મરણ સમયે પોતાનું ચારિત્ર, પોતે કરેલા શુભ અશુભ કર્મો તેની સાથે આવે છે. કોઈ પણ માણસ તેને મરણના કૂર પાછામાંથી બચાવવા સમર્થ થતું નથી. જે વસ્તુઓ અનિત્ય છે તે આત્માની સાથે આવી શકે નહિ. કારણકે આત્મા નિત્ય છે, માટે તેના નિત્ય-

શુભો જ તેની માથે આવે માટે આત્માના શુભો જે દાસ અપ્રમદ
સ્થિતિમાં છે, તે જેથી પ્રગટ થાય તેવાં માધનોનો આશ્રય લેવો.
આકાશી પીત્તુ મેઘ શમ્ય નથી. આવી રીતે અશરણુ ભાવના ભાવની
આત્મા જ કર્મકળતે વિખેરી નાખવા મર્મર છે; આત્માજ પરમાત્મ
અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા શમ્ભિ ધરાવે છે. શુર તો માર્ગ જતાવી શકે,
તે જાતે ખરેખર તેમનો ઉપકાર માનવો અને તેમના ઉપર આશ્રય
ભક્તિ રાખતી મટે છે, પણ તે માર્ગ ઉપર આપણે જાતેજ ચાલવાનું
છે, એવો વિચાર કરી સ્વાખ્યી થતાં શિખવું. જે પદ મદાન પુરે
પાપ કરી શક્યા તે પદ પ્રાપ્ત કરવાનું આગમ્ય આપણા આત્મામાં
રહેવું છે, એવો વિચાર કરવો અને કાયર થઈ, દાસ જોડી, દેવને
માથે મોઢા મુકી આજગમાં-પ્રમાદમાં અમૃત મમય શુભાવનો નહિ.

(૧) ગંગાજી ભાવના.

તે રાગ માણસને તે ઈષ્ટ જનના વિયોગથી અથવા મરણથી દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. પણ પુત્ર અથવા સ્ત્રી તે આત્મા છે, અને આત્માનું કલ્યાણ કરવું તે મારો ધર્મ છે, અને ખીજા માણસો કરતાં, મારા સબધમાં આવેલા માણસોનું કલ્યાણ હું વધારે કરી શકું એવા વિચારથી તેમના ઉપર પ્રેમ રાખવો તે ઉત્તમ છે, અને તે પ્રેમ દરેક મહાન આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે પોતે નિરપેક્ષ ભાવથી દૂરથી તરીકે વર્તવું સસાર દુઃખમય છે, અને જન્મ મરણના ચક્રમાં ફરતાં ખરી રીતે સુખ જરા માત્ર નથી. જેમ ભમરો વાડીમાં એક પુલનો ત્યાગ કરી ખીજા પુલે બેસે છે, ત્યાંથી ત્રીજા પુલ ઉપર બેસે છે; એમ જીવ અનેક ગતિમાં અથડાય છે, પણ સુખ મેળવી શકતો નથી; કારણ કે ખરૂં સુખ તો આત્મામાં રહેલું છે, પણ જેમ કસ્તુરીઓ મૃગ પોતાની નાભિમાંથી નીકળતા કસ્તુરીના વાસથી લોભાઇ કસ્તુરી મેળવવાને સકળ જગલમાં ભ્રમે છે, તેમ સુખ આત્મસ્વભાવમાં રહેલું છે, છતાં તે બાબતના જ્ઞાનના અભાવે અજ્ઞાની જીવ બાહ્ય વસ્તુમાં સુખ શોધે છે. સસારમાં બિલકુલ સુખ નથી એમ આ કથનનો આશય નથી, પણ તે સુખ ઈન્દ્રિયજન્ય જેવું છે, અને તે મળ્યા પછી પણ ખરી તૃપ્તિ નથી, માટે ચિરકાળ ટકે એવું સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યના પ્રયાસને અનુચિત છે આવી રીતે સસારનું સ્વરૂપ વિચારવું, અને તે દુઃખ ગર્ભિત દેખી વૈરાગ્યવાન થવું. અને આત્મસ્વભાવમાં રહેલું અનત, અમર સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો; એજ આ કથનનો આશય છે.

(૪) એકલોવલાવના.

આ સસારને વિષે જીવ એકલોજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એકલોજ મરે છે, એકલોજ કર્મનો કર્તા છે, અને એકલોજ તે કર્મનો ભોક્તા છે, પરમાર્થ દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો સ્વધર્મ સિવાય અન્ય કોઇ પણ સ્વજન તેને સહાયકારી થઇ શકે નહિ. માટે કોઈ પણ કાર્યનો આરભ કરતાં પહેલાં તે કાર્યનું શુ પરિણામ આવશે એમ વિચારી તે કાર્યમાં જીવે પ્રવર્તન કરવું, કારણ કે તે કાર્યનું ફળ પણ પોતાને એકલાને ભોગવવું પડશે. દરેક કાર્ય વિચાર અને વાસનાને પોતેજ

નિજરૂપા નિજ વસ્તુ છે, પર રૂપા પરવસ્ત,
જેણે જાણ્યો પેચ એ, તેણે જાણ્યું સમસ્ત !

મારો આત્મા તેજ હુ, અને તે :સિવાયની સર્વ વસ્તુઓ પર
છે, એવું જેણે સમ્યક્ પ્રકારે જાણ્યું, અનુભવ્યું તેણે આ જગતમાં
સર્વ બાબત જાણી; કારણ કે જે વસ્તુ ખરી રીતે પોતાની નથી તેને
પોતાની માનવી એ અજ્ઞાનતા છે, અને તે અજ્ઞાનતાથી, એટલે
શરીર, ધન, ગૃહ, અને સ્વજનોની ઉપાધિને પોતાની માનવાથી,
માણસ સસારમા રખડે છે. માટે આત્મજ્ઞાન મેળવવું.

(૫) અન્યત્વ ભાવના.

આત્મા સિવાયની તમામ વસ્તુઓ સાથે આત્માને નિશ્ચયનયની
અપેક્ષાએ કાઠ પણ સબધ નથી. ધણા કાળ સુધી અન્તપાનાદિકથી
લાલનપાલન કરેલો દેહ તેજ પોતાનો નથી, તો પછી દેહથી બહાર
રહેલા ધન, સુવર્ણ, ઘર, મહેલ વગેરે પોતાના શી રીતે થઈ શકે ?
તે સર્વ આત્માના નથી, પણ આત્મા તેને સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી પોતાના
ગણે છે. આ માફ ધર, આ માફ ધન, આ મારા સ્વજન એમ તે
માને છે, પણ તે સર્વ આત્મદ્રવ્યથી ન્યારા છે. કારણ કે સર્વ પદાર્થો
અને ચેતનાવાળા પ્રાણીઓની ઉપાધિઓ-શરીરો પુદ્ગલના જુદા
જુદા રૂપાતરો છે, પુદ્ગલ તે અજીવ છે માટે ખરી રીતે જીવ પુદ્-
ગલથી જુદો છે; એવી ભાવનાને 'અન્યત્વ ભાવના' કહે છે.

(૬) અશુચિ ભાવના.

આ શરીર, આત્માને કાર્ય કરવાનું સાધન છે, પણ આપણે
શરીરનેજ સર્વસ્વ માનીએ છીએ. ધણા જડવાદીઓ તો શરીર એજ
આત્મા એમ કહે છે પણ તેમા તેમની મોટી ભૂલ છે, શરીર એ
તો આત્માનું વસ્ત્ર છે. અને તે વસ્ત્ર ઉપર બહુ રાગ રાખવો નહિ,
કારણ કે આ ઔદારિક દેહ તે બહુજ અશુચિમય (અપવિત્ર) છે,
કેમકે તે રસ, રૂઝિર, માસ, મેદ, હાડકાં, વીર્ય, મજ્જા, સ્ત્રોત્ત, મગ
મૂત્રાદિકથી ભરેલો, ચામડાથી મટેલો, નસોની જળાઓ વીંટાયેલો,
નિરતર કૃમિ, રોગ અને ગુમડાથી બાપી રહેલો છે. કુલની માળ

જગમગ, ચાલન, કસ્તુરી વગેરે મુગંધી દ્રવ્ય શરીરપર લગાડવામાં આવ્યા તેમ તે તે પશુ મહિન કરવાને આ દેહ મમય છે. માટે તે ઉપર અત્યંત રાગ ન ધરવો એમ આ અગૃચ્છિ બાવના જળાને છે. આગળ જાણી આવશ્યકતાનાં તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું, ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાનું, અને આ જગતના બાળદારના હરેક કાર્ય કરવામાં તે ઉત્તમ માનવ છે. માટે તેને બરાબર કેળવવું. કેળવણીમાં હથિયાર સુનારને બાળ ઉપયોગી થાય છે, તેમ કમરતણો કેળવાયેલું, અને બહારગર્ભી મજૂર પુત્ર પુત્રી સારીર બહુજ ઉપયોગી થાય છે, માટે શરીરનું અત્યંત ભાવનપાત્ર પશુ ન કરવું, તેમ તેના ઉપર દેવ કરી તેનો અનાદર પણ ન કરતા. તે આપણો નોકર છે એમ માનવું. નોકરને વધુ પાખાંડો નાંખવો, મારી નાંખતા નથી. તેજ રીતે શરીરને વગ રાખાં, પણ તેને જરૂર ન કરી, તેનો નાગ કરવો ઘટવો નથી. પણ તેને તેની કામગીરી અને કરવાના કામના મુજબ વર્તવું તદ્દુરુપ રાખવું. આ બધા બધા ઉપર માત્ર જરૂર કામ તેની પામે કરાવવું જરૂર. અન્યથા તે કરાવે તે તરીકે જગ પશુ આનાકાની ન કરે તે ન માની શકાય.

(૭) આશ્રય ભાવના.

કરવો, વિરતિથી અવિરાતનો રોધ કરવો, ક્ષમાથી ક્રોધને, નમ્રતાથી માનને, સરસતાથી માયાને, અને સતોષથી લોભને આ રીતે કષાયોને છતવા અને મન, વચન અને કાયાના શુભયોગોથી અશુભયોગ ઉપર જ્ય મેળવવો, તે સવર કહેવાય. તે સવર સર્વ થકી અને દેશ થકી હોય છે. સર્વ પ્રકારે સયમ તો ચૈદમા ગુણસ્થાનકમા બિરાજતા અયોગી કેવળાને હોય, અને દેશથકી સવર એક બે ત્રણ પ્રકારના આશ્રવના રોકનારને પણ સભવી શકે વળી સવરના બે ભેદ છે. દ્રવ્ય સવર અને ભાવ સવર. આશ્રવને લીધે જે પુદ્ગલો છવને લાગતા હોય તે ન લાગવા દેવા, અથવા તેમનો છેદ કરવો તે દ્રવ્ય સંવર કહેવાય, અને ભવના કારણુ રૂપ આત્માની અશુદ્ધપરિણુતિ, તેને ટાળી સ્વસ્વભાવમા રમણુ કરવું, તે ભાવ સવર કહેવાય.

(૯) નિર્જરા ભાવના.

સવર અને નિર્જરામા આ એક મુખ્ય ભેદ છે, બધાતા નવા કર્મને રોકવા તે સવર, અને પૂર્વે બાધેલાં કર્મફળને તપ વગેરેથી વિખેરી નાખવા તે નિર્જરા. નિર્જરાના બે પ્રકાર છે, એક સક્રમ નિર્જરા, અને બીજી અક્રમ નિર્જરા તપના જે બાર પ્રકાર કહ્યા છે, તે બાર રીતે સક્રમ નિર્જરા થાય છે જે લોકોએ વિરતિ ગ્રહણુ કરી છે, તેઓજ આ રીતે કર્મની નિર્જરા કરવા તત્પર થાય છે, અને અક્રમ નિર્જરા તો વિરતિ ભાવ વિના નિષ્કારણુ ટાદ, તડકો, ક્ષુધા વગેરે સહન કરવાથી થાય છે માટે કષાયની મદતા કરી તપ કરવો, તેજ લાભકારી છે, બાકી ઇચ્છાના રોધ રૂપ સત્ય તપ વિના ઝાઝો લાભ થતો નથી. એવી રીતે નિર્જરાનું સ્વરૂપ વિચારવું, અને યથાશક્તિ બાહ્ય તથા અભ્યંતર તપ કરવો

(૧૦) લોક સ્વભાવ.

પોતાના બે હાથ પોતાની કેડ ઉપર મુક્યા હોય, અને પોતાના બે પગ વાકા પસાર્યા હોય, તેવા માણસને તમારી નજર આગળ કુપો, અને તમને ચૈદ રાજલોકનું કેવું સ્વરૂપ હશે તેની ઝાંખી થશે. તે લોકને વિશે ધર્માન્તિકાય, અધર્માન્તિકાય, આકાશાન્તિકાય, પુદ્

કારણ એ છે કે જેણે તત્ત્વોને યથાર્થ રીતે જાણ્યા હોય અને જેના હૃદયમાં પરતે ઉપકાર કરવાની યુદ્ધિ હોય તેવા મુનિએ ઉપદેશ આપવો, નહિ તો ખોટી પ્રશ્નણા થવાનો ભય રહે છે આ ઉપરથી જેને અનેકાંત શૈલીનું, ગુરૂલલુતાનું અને ગૌણતામુખ્યતાનું જ્ઞાન હોય, અને પોતે જે પ્રશ્ને છે તેનો અનુભવ થયો હોય એવા મહાત્મા મુનિએજ ઉપદેશ આપવો. જેનામા આવા ગુણ ન હોય તે ઉપદેશ કરવાનો અધિકારી થઇ ખેસે તો અનર્થ થવાનો સભવ છે. આંધળાની પછવાડે આંધળો ચાલે તો કુવામા પડવાનો ભય રહે છે, તેમ વસ્તુ તત્ત્વના અજ્ઞાત ઉપદેશકના બોધથી જ્ઞાનને બદલે અજ્ઞાન મળવાનો ભય રહે છે. માટે ઉપર જણાવેલા ગુણવાળાએ સવેગ માર્ગનો બોધ આપવો. સવેગનું લક્ષણ શાસ્ત્રમા નીચે પ્રમાણે આપેલું છે.

તથ્યે ધર્મે ધ્વસ્તર્હિસાપ્રવન્ધે દેવે રાગદ્વેપમોહાદિમુક્તે ॥

સાધૌ સર્વગ્રન્થસદર્ભહીને સંવેગોઽસૌ નિશ્ચલો યોઽનુરાગઃ ॥ ૧ ॥

હિ સારહિત સત્ય ધર્મમા, રાગદ્વેષ મોહ રહિત દેવમાં, સર્વ પ્રકારના પરિગ્રહ રહિત સાધુમા જે નિશ્ચળ અનુરાગ તે ‘સંવેગ’ કહેવાય. આવા દેવ ગુરૂ અને ધર્મ રૂપ ત્રણ શુદ્ધ તત્ત્વનો ઉપદેશ કરવો.

સ્થાદ્વાદશૈલી—અનેકાત શૈલી કોને કહેવી ?

દરેક વસ્તુ અનેક ધર્મવાળી છે, માટે આ આમજ છે એમ નિશ્ચયતાથી કહેવાય નહિ. દ્રવ્યાર્થિ નયની અપેક્ષાએ જીવ નિત્ય કહેવાય, અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અનિત્ય કહેવાય. તેજ રીતે નિશ્ચયથી આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે, તોપણ વ્યવહારમા દેહથી અભિન્ન માનવામા આવે છે. કયી અપેક્ષાથી અમુક વચન કહેલું છે તે લક્ષમા રાખી તે વચન સમજવામા આવે તો સવળો અર્થ સમજાય છે, નહિ તો અર્થનો અનર્થ થવાનો સભવ રહે છે. એક માણસ પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર છે, અને પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા છે, આ રીતે પિતા અને પુત્ર એ બન્ને ધર્મ એક માણસમાં ધટી શકે છે, પણ તેની અપેક્ષા ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. સ્થાદ્વાદ એટલે કથંચિત્ત્વાદ, અથવા અનેકાંતવાદ કહેવાય

વિષયો, અને કષાય વગેરે જે નિશ્ચય નયને મુખ્ય કરવાથી ઘટતા હોય અને પોતાને પરભાવથી વિરમણ થતું હોય તો તે સમયે વ્યવહારનયની ગૌણતા કરી નિશ્ચયનયને મુખ્ય કરી બોધ આપવો અને પારકા પાસેથી ગુણ ગ્રહણ કરવો હોય તો વ્યવહારને મુખ્ય કરી નિશ્ચયને ગૌણ કરી બોધ આપવો કેમકે નિશ્ચયને મુખ્ય કરવાથી અન્ય જનનો વિનય વૈયાવચ્ચ આદર સત્કાર વગેરે ઘટી શકતો નથી, અને બીજા પરજીવમા દોષ દેખાય ત્યાં નિશ્ચયની મુખ્યતા કરી વિચારવું કે આ જીવ કર્મને વશ છે અને આત્મા તો સચ્ચિદાનંદમય શુદ્ધ સ્વરૂપી છે; આવો વિચાર કરવાથી સામા મનુષ્ય ઉપર આપણને દ્વેષ થતો અટકે છે, અને જે નયની મુખ્યતા કરવાથી રાગ, દ્વેષ મોહ, માન, વગેરે વૃદ્ધિ પામે તેને ‘નય’ ન કહેવો પણ ‘નયા-ભાસ’ કહેવો. આ પ્રમાણે ઉપદેશકે શ્રીતાનો તેમજ શ્રવણના વિષયનો વિચાર કરી વ્યવહાર કે નિશ્ચય નયની ગૌણતા કે મુખ્યતા કરી બોધ આપવો.

હવે ગુરૂ અને લઘુનું સ્વરૂપ કેવું છે !

જેમાં નિશ્ચયથી ગુણ ધણા દેખાતા હોય અને વ્યવહારથી કિચિત્ દોષ જણાતો હોય અને વાસ્તવિક રીતે નિશ્ચયમા દોષ ન હોય, તો તે કામ ગૃહસ્થે કરવા યોગ્ય છે. અને જેમા નિશ્ચયથી ધણા અવગુણ દેખાતા હોય, અને આત્માને રાગદ્વેષ અને મોહ વગેરેની વૃદ્ધિ થતી હોય, અને વ્યવહારમા લોકને રંજિત કરવા રૂપ કિચિત્ ગુણ દેખાતો હોય તો તેવું કાર્ય આત્માથા પુરૂષોએ કરવું નહિ. એવી રીતે લઘુ ગુરૂનો વિચાર કરવો અને તે પ્રકારે વિચાર કરનાર પુરૂષ દેશના આપી શકે.

પ્રશ્ન:—ધર્મનો ઉપદેશ કરવાથી પણ જે સાબળનારને સ્વકર્મ-દોષથી જ્ઞાન ન થાય તો ધર્મ કહેવાતું કળ શું ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકારજ આપે છે

અવોધેઽપિ ફલં પ્રોક્તં શ્રોતૃણાં મુનિસત્તમૈઃ ॥

કથકસ્ય વિધાનેન નિયમાચ્છુદ્ધચેતસઃ ॥

યથાર્થ જાણવાથી તે પ્રમાણે વર્તવાને માણસ દોરાય છે; અને તેથી દુઃખનો અંત આવે છે. સમ્પન્ના તત્ત્વ વિદ્યાઓનો ઉદ્દેશ દુઃખનો નાશ કરવાનો છે, માટે જે લોકો અધિક જ્ઞાની છે, તેમણે પોતાના જ્ઞાનનો બીજાને બોધ આપવામાં જરા પણ આલસ્ય કરવું નહિ, તેમ મુમુક્ષુ છવોએ તેવા ખરા જ્ઞાનીઓની ભક્તિ, વિનય, બહુમાન કરી તેમની પાસેથી જ્ઞાન મેળવવામાં એક ક્ષણ પણ નિરર્થક ગુમાવવી નહિ.

ખરૂ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી અજ્ઞાન રૂપ અંધકાર નાશ પામે છે, અને હ્રેય (ત્યાગવા યોગ્ય) અને ઉપાદેય (અહણ કરવા યોગ્ય) બાબતનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, દુર્ગુણનો ત્યાગ કરી સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવા મન અભિલષે છે. માટે સત્સંગનું અને સત્શાસ્ત્રનું નિરંતર સેવન કરવું; પ્રમાદનો ત્યાગ કરી સર્વ દુઃખનો અંત લાવનારી સદેશના શ્રવણ કરવી. ખરી વસ્તુના જ્ઞાતા, અને ભક્તિથી તેમનું શ્રવણ કરનારાનો યોગ બહુ દુર્લભ છે; પણ જે શોધે છે તેને મળે છે; માટે જેટલું જ્ઞાન મળ્યું હોય તેટલાને અમલમાં મુકવા પ્રયત્નશીલ થવું; એટલે વધારે મેળવવાને સ્વયમેવ લાયક થશે અને તે મળશે.

॥ इति श्री द्वितीयप्रकरणं समाप्तम् ॥

પ્રકરણ ૩ જી.

ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ.

પ્રથમ અને બીજા અધ્યાયમાં ગૃહસ્થના સામાન્ય ધર્મનું વિશેષન કરવામાં આવ્યું, અને ત્રીજા અધ્યાયને ધર્મમાર્ગ મધ્યમ કેમ કરીને તે પશુ પાંચ પાત્રી રીતે પ્રતિષ્ઠાપ્ત કરવામાં આવ્યું. દ્વિતીયા અધ્યાયને પત્ન્ય કર્તા પત્ની તેને આરિ-વર્તનરૂપે મહત્ત્વે રાખી મળેલા અને એ માર્ગ દેરશે, અને શરૂઆતમાં કેવો આચાર કરવો પડશે તેવું એ દેખાશે એમ મોક્ષ માર્ગના અધિકારી થવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

મર્ત્ય સપ્તાર્દશં નમો નિમિત્તકલ્મષઃ

ત્રાતાત્તો મદ્યમત્તઃ પર્વં મંત્રેગમાગતઃ ॥ ૧ ॥

અપાપાદેયતાં જાત્વા મંત્રાંતેચ્છંદા ભાવતઃ

૪૪ મર્ત્યકલ્મષાલ્લંચ્ય ગ્રહણં મંત્રવર્તતે ॥ ૨ ॥

‘મરણ સમયે સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો પડશે, અને એકલો ધર્મજ સાથે આવશે’ એવો દૃઢ નિશ્ચય થયો છે, અને તેથી ધર્મ તરફ જેની રૂચિ વધતી ને વધતી જાય છે, તેવો માણસ પોતાના આત્મબળ અને શરીર સામર્થ્યનો વિચાર કરી, પોતાની શક્તિ અનુસાર ધર્મ માર્ગનું આસેવન કરે; એટલે ઘત નિયમ તપ વગેરે આદરે. આવો માણસજ ખરેખરી રીતે ધર્મને માટે લાયક છે. આ ઉપરથી કોઇને પ્રશ્ન ઉઠે કે, શુ ખીજ માણસો ધર્મમાર્ગમા ચલાવવાને નાલાયક છે ? તો તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે—

યોગ્યો હ્યેવાંવિધઃ પ્રોક્તો જિનૈઃ પરહિતોઘતૈઃ ॥

ફલસાધનભાવેન નાતોઽન્યઃ પરમાર્થતઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ—પરનું હિત કરવાને ઉદ્ધમવન્ત એવા જીનેશ્વરોએ ફળ સાધન ભાવે કરીને ઉપરની બે ગાથાથી જણાવેલા લક્ષણવાળાને યોગ્ય પુરૂષ કહ્યો છે પરમાર્થથી (ખરી રીતે) બીજો પુરૂષ યોગ્ય ન જાણવો.

ભાવાર્થ—સાધન વિના સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી; અહીયા ઉપર જણાવેલા લક્ષણવાળો પુરૂષ એ સાધક છે અને સાધ્ય મોક્ષ છે. માટે ફળ મેળવવાને યોગ્ય સાધક રૂપ ગુણવાન પુરૂષની જરૂર છે.

પ્રશ્ન—અયોગ્ય પુરૂષ ધર્મ ગ્રહણ કરે તો તેમા શો બાધ આવે ? ધણા લોકો નામથી ચારિત્ર અગીકાર કરનારા, સામાયિક-પોસા-પ્રતિક્રમણના કરનારા જેવામા આવે છે, અને તેમનામા પણ વિષયકપાય ભરેલા હોય છે. વળી ગૃહસ્થો પણ જીવ લેખ, જીવી સાહેદો વગેરે અન્યાયના કામ કરે છે, અને વળી ધર્મકરણી પણ કરે છે તો તેમને શુ બાધ કરે છે ? એમ કરતા ક-તાં યોગ્ય થશે, માટે અયોગ્ય માણસો પણ ધર્મ કરે તો શી દરકત લાગે છે ?

ઉત્તર—આમ કહેવું ભુલભરેલું છે. માયે સારી પાઘડી પહેન્વી અને પહેરવા લગોટી સરખી પણ મળે નહિ એ કેવું દાસ્યારપદ ? માટે પ્રથમ તો સાફ ધોતીયુ પહેરવાની જરૂર છે, અનુક્રમે ચરડાનું મહડતા સારા લુગડા પહેરવાં ઘટે તેમ ધર્મમાર્ગમા પણ અનુ

ધર્મ તો ચિતની પરિશુદ્ધિ ચક્રી થાય છે, તો વિધિ સહિત ગ્રહણ કરવો એમ કહેવાનું પ્રયોજન શુ ? એવી આશંકાનું સમાધાન કરતાં શાસ્ત્રકાર જણાવે છે.—

ધર્મગ્રહણં हि सत्प्रतिपत्तिमद्विमलभावकरणमिति ॥

અર્થ.—સત્પ્રતિપત્તિ સહિત ધર્મનું ગ્રહણ તે નિર્મળ ભાવનું કારણ છે

ભાવાર્થ:—સત્પ્રતિપત્તિ એટલે પોતાની શક્તિનો વિચાર કરવો અને ધર્મની શુદ્ધતા વિચારવી. આ પ્રમાણે પોતાની શક્તિ અને ધર્મની શુદ્ધતાના વિચારપૂર્વક આદરેલો ધર્મ નિર્મળ ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે. પોતાનું ક્ષણ સાધી આપવામાં જોઈતા સાચા પરિણામનું કારણ થાય છે, માટે વિધિપૂર્વક ધર્મ ગ્રહણ કરવાની જરૂર છે, ત્યારે વિધિપૂર્વક ધર્મ શી રીતે ગ્રહણ થાય તે કહે છે:—

तच्च प्रायो जिनवचनतो विधिनेति ॥

અર્થ.—તે ધર્મ બહુધા જીન પરમાત્માના વચનથી વિધિયે કરીને થાય છે

ભાવાર્થ:—ધણે ભાગે ધર્મનું ગ્રહણ, જૈન સિદ્ધાંતમાં કહેલો વિધિ જેનું આગળ વર્ણન કરવામાં આવશે, તે વિધિ અનુસાર થાય છે. અહીંયા ધણે ભાગે એ શબ્દ સુઝ્યો છે તેથી એમ મમજવું કે મરેદેવી માતા અને તેવા બીજા કોઈ જીવોને અન્ય પ્રકારે પણ ધર્મ ગ્રહણનો સભવ છે.

इति प्रदानफलवत्तेति.

અર્થ:—એ પ્રકારે આપવાની સફળતા છે.

ભાવાર્થ:—વિધિ મદિન ગુરુદ્વાગ ધર્મ ગ્રહણ કરાય તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ભાવ નિર્મળ થાય. તેટલુંજ નહિ પણ ગુરુએ ઉપકાર બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરાવેલો ધર્મ ગુરુઆશિષથી વધારે ક્ષણવાળો થાય છે માટે વિધિ સહિત ગુરુ પાસેથી ધર્મ ગ્રહણ કરવો, નહિ

તો ખાત્રી ભૂમિમા લાવેલા ખીજની માફક અનિધિએ ગ્રહણ કરે-
ધર્મ પ્રાપ્તિ નિર્ણય થાય છે.

જેને આવક ધર્મને અભ્યાસ મારી રીતે કર્યો હોય તે મન
ધર્મ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય થાય છે. માટે પ્રથમ ગૃહસ્થ ધર્મ સમજ-
વાની જરૂર છે એમ વિચારી શાસ્ત્રકાર ગૃહસ્થ ધર્મ ગ્રહણ કરવાનો
નિર્ણય લેવાનો છે.

મતિ સમ્યગ્દર્શને ન્યાયમણુવ્રતનાદીનાં ગ્રહણં નાન્યથેતિ ॥

અર્થ - સમ્યગ્દર્શન (સમકિત) પ્રાપ્ત થયા પછી,
પણ અભ્યાસના, પાપ ગુણવ્રત અને ચાર શિશાવ્રત એ ખાત્રી
પણ રાખવા જવાની યોગ્યતા થાય છે. પાપ સમકિત ન
હોવા તેવા ત્યાં અર્થી વ્રત ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા
થાય તે નિર્ણય.

આપણે - આજે વ્રતનું તત્કાલે પર્યય જનજીવનમાં આપે
તે વ્રત જે પદ્ધતિ વર્તેલ કરવાની ખત્રી પ્રમાણ અગત્ય થાય
તે અગત્ય પદ્ધતિ જે પદ્ધતિ આપનારે નીચડે છે, નહિ તો આપણાની
નિર્ણય ના પાળ આપી શકતી નથી. કહ્યું છે કે:—

મત્યાનીપોપમ્થેનિ નિદિમાનિ કદાચન ॥

ન વ્રતોનિ પમોર્થનિ જીવે મિથ્યાસ્વપામિતે ॥ ૧ ॥

મંથવા નિયમા મર્થ નાદ્યન્નંઝેન પાપનાઃ ॥

સ્વપાપાન્યન્નંઝેન પાપનાઃ કલ્યાણાલિનઃ ॥ ૨ ॥

જિનવચનશ્રવણાદેઃ કર્મક્ષયોપશમાદિતઃ સમ્યગ્દર્શનમિતિ ॥

અર્થઃ—જનવચનશ્રવણથી તેમજ કર્મના ક્ષયોપશમથી સમ્યગ્દર્શન ઉદ્ભવે છે.

ભાવાર્થઃ—જન વચન સાંભળી તેનાપર શ્રદ્ધા થવાથી અથવા ભવસ્થિતિનો પરિપાક થવાથી સ્વાભાવિક રીતે મમગ્દર્શન ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મિથ્યાત્વ મોહનીયના ક્ષય અને ઉપશમથી તે ઉત્પન્ન થાય છે.

સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે તે તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા કરાવનાર, મિથ્યાત્વ (અસદ્દાદ) નો નાશ કરનાર, ખોટા કદાચરૂ રહિત, શુદ્ધ વસ્તુ જ્ઞાનને અનુસરનાર, આકરા કલેશનો ક્ષય કરનાર, અને ઉચ્ચભાવ ઉત્પન્ન કરનાર, અને આત્માના શુભ પરિણામરૂપ સમ્યગ્દર્શન છે. ‘તત્ત્વાર્થ સૂત્ર’ માં પણ સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિના બે કારણ આપેલા છે —

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનં તન્નિસર્ગાદધિગમાદ્વા ॥

તત્ત્વાર્થની શ્રદ્ધા કરવી તે સમ્યગ્દર્શન, તે સ્વાભાવિક રીતે અથવા ઉપદેશજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે કર્મના ક્ષયોપશમથી સમ્યગ્દર્શન ઉત્પન્ન થાય છે તો એમાં ક્ષય કોને કહેવો અને ઉપશમ કોને કહેવો, અને ક્ષયોપશમ કોને કહેવો ? તે કહે છે—

સ્ત્રીણો નિવ્વાયહુઆસણોવ્વ છારપિહિયવ્વ ઉવસંતા

દરવિજ્ઞાયવિહાડિય જલણોવમ્મા સ્વઓવસમા ॥

ક્ષાયિકભાવ હોલાઈ ગયેલા અગ્નિ જેવો છે, ઉપશાત ભાવ રાખથી ઢાકેલા અગ્નિ સમાન છે, અને ક્ષયોપશમ ભાવ થોડા હોલાયેલા અને થોડા પ્રકાશતા અગ્નિ સમાન છે.

તો સમ્યગ્દર્શન પામ્યો છે એ શી રીતે પ્રગટ જણાય એ હેતુથી તેનું લક્ષણ કહે છે.

પ્રશમસંવેગનિર્વેદાનુકમ્પાસ્તિક્વ્યાભિવ્યક્તિલક્ષણં તદિતિ ॥

અર્થઃ—પ્રશમ, સંવેગ. નિર્વેદ. અનુકમ્પા, અને આસ્તિકતા એથી પ્રગટ થતા લક્ષણવાળું સમ્યગ્દર્શન છે.

ગુરુ મહારાજે પ્રથમ ક્ષમા, માર્દવ ઇત્યાદિ દશ પ્રકારના યતિ ધર્મનું વિસ્તાર સહિત વર્ણન કરીને તેને ચારિત્ર લેવાને ઉત્સુક બનાવવો. ચારિત્ર ધર્મજ સર્વ કર્મ રોગને રેચ સમાન છે. જેવી રીતે સધળા રોગો ધણું કરીને રેચ લીધાથી નાશ પામે છે, તેમ ચારિત્ર અગી-કાર કર્યાથી સર્વ કર્મ રોગો વિનાશ પામે છે, પણ જે તે પ્રાણી વિષય સુખની હજી બાકી રહેલી તૃષ્ણાથી યતિ ધર્મ અંગીકાર કરવાને સમર્થ ન જણાય તો તેને અણુવ્રતો યથાર્થ સમજાવી તે પાળવાનો બોધ કરવો. પ્રથમ યતિ ધર્મ સમજાવવો, અને તે પાળવાને જે તે અસમર્થ લાગે ત્યારે અણુવ્રત ધર્મ સમજાવવો. જે એમ ન કરે તો શુ પરિણામ આવે તે શાસ્ત્રકાર કહે છે.

સહિષ્ણોઃ પ્રયોગેન્તરાયઙ્કિતિ ॥

અર્થ:—સમર્થને (અણુવ્રતનો) પ્રયોગ કર્યે અન્તરાય થાય.

ભાવાર્થ:—જે માણસ યતિ વ્રત ગ્રહણ કરવાને સમર્થ હોય, પણ તેનો બોધ નહિ કરતાં તેને શ્રાવકના અણુવ્રતાદિનો ઉપદેશ કરે, અને તેથી તે શ્રાવકના વ્રત અગીકાર કરે તો ગુરુએ ચારિત્ર અગીકાર કરવામા અતરાય કર્યો એમ કહેવાય, એટલે મુનિધર્મ પાળવાને સમર્થ પુરૂષને શ્રાવક ધર્મનો બોધ કરવાથી ચારિત્રાવરણીય કર્મ બંધાય છે, અને તેથી ગુરુને પરબવમા ચારિત્રપ્રાપ્તિ દુર્લભ થાય છે. આ બાબત ‘ પુરૂષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય ’ નામના ગ્રન્થમા વર્ણવેલી છે.

યો યતિધર્મમકથયન્નુપદિશતિ ગૃહસ્થધર્મમલ્પમાતિઃ ॥

તસ્ય ભગવત્પ્રવચ્ને પ્રદર્શિતં નિગ્રહસ્થાનમ્ ॥

જે અલ્પમતિવાળો ઉપદેશક મુનિધર્મનો ઉપદેશ કર્યા મિવાય શ્રાવક ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે, તે ઉપદેશકને ભગવાનના સિદ્ધાંતમાં દંડ આપવા લાયક ગણ્યો છે કારણ કે તે અલ્પમતિવાળાએ કમ-ભગથી ઉપદેશ કરીને બહુજ ઉત્સાહવાળા શિષ્યને હલકા સ્થાનમાં સ્થાપી સતોષ પમાડી દીધો એમ કહી શકાય. જેને જે વ્રત યોગ્ય હોય તેને તે આપવું. તેમા ફેરફાર કરવાથી અંતરાય કર્મ બંધા

દે ઉઘી પન્નીને શોગ્ય પુરૂપને નીચી પદની આપવાથી અતગ્ય થાય છે, અને નીચી પદનીને શોગ્ય પુરૂપને ઉઘી પદની આપવાથી તે દમ્ય મ થાય છે.

અનુમતિષ્ઠેતરત્તેતિ ॥

અર્થ—આવક ધર્મને વિષે અનુમતિ હોય આવે.

ભાષાણી:—જો મુનિ આવકના ધર્મનો હિપદેશ આપે, અને પશ્ય ધર્મધર્મનો જોષ ન આપે તો તેને અનુમોદનાનો દોષ લાગે. આગળ આવક ધર્મમાં આવક અને નિરાધ જે પ્રકારના બાધાઓ આવક રહેશે છે, આજે આવક બાધાઓમાં અનુમતિ આપવાનો નિયમ છે, અને મર્યાદામાં પણ સ્થિતિ આપવાના ત્યાગરૂપ ગોતાના નિયમ ના નિયમનું પણ મહત્ત્વ પામી ગયા સમજ રહે છે, એજ કારણે આ પશ્ય મુનિ ધર્મનો હિપદેશ કરેલા, અને તે જુગ જે નિયમ આપવાનું અમર્ય જરૂર તો આવકનાં આર મન મદ્ય કરવા ન હોય આપણા, આમ કરવાથી અનુમતિ દોષ ન લાગે.

અપ્યન પમયાકલ્લ આજ્ઞામક્ક ડાનિ ॥

અર્થ—જો પમારુ ન કાંદ તો બે ધર્મનું કળ ન થાય અને આજ્ઞા ભગ આપ.

શ્રમમવિચિન્ત્યાત્મગતં તસ્માચ્છ્રેયઃ સદોપદેષ્ટવ્યમ્ ॥

આત્માનં ચ પરં ચ હિ હિતોપદેષ્ટાનુગ્રહ્નાતિ ॥ ૧ ॥

પોતાને શ્રમ થશે એવો વિચાર ન કરતા નિરતર કલ્યાણકારી ઉપદેશ કરવો; કારણ કે હિતકારી ઉપદેશક પોતાને તથા પરને ઉપકારજ કરે છે.

અહીંઆ કોઈ શકા કરે કે જે મનુષ્ય સર્વ સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરવા અસમર્થ છે, તેને દેશથી સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરાવવામા, બાકી રહેલા સાવધ વ્યાપારથી ગુરૂને અનુમોદના દોષનો પ્રસંગ કેમ ન આવે ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે.—

ભગવદ્વચનપ્રામાણ્યાદુપસ્થિતદાને દોષાભાવ इति ॥

અર્થ.—ભગવાનના વચનપ્રમાણથી આણુવ્રત ગ્રહણ કરવાને તત્પર ગૃહસ્થને આણુવ્રત આપવામાં દોષ નથી.

ભાવાર્થ.—જે માણસ યતિધર્મ પાળવા અસમર્થ હોય તેને આણુવ્રત ગ્રહણ કરાવવામા દોષ નથી. કારણ કે ઉપાશક દશાંગ-સૂત્રમા ભગવતે પોતે આણુવ્રત વગેરે શ્રાવકને આણુવ્રત ગ્રહણ કરાવરાવ્યા એવો પાઠ છે. આ ઉપરથી કોઈ એમ કહેવા નીકળે કે ભગવાનને પણ અનુમતિનો દોષ લાગ્યો તો તે કહેવું મિથ્યા છે. કારણ કે ભગવાનનું દરેક આચરણ એકાત-સર્વથી દોષ રહિત છે.

એ રીતે આણુવ્રત ગ્રહણ કરવાને તત્પર થયેલો સર્વથા માવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરતો નથી, પણ દેશથી સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ કરે છે, તોપણ તે વ્રત આપનાર ગુરૂમહારાજને અનુમોદના દોષ લાગતો નથી. કારણ કે જે અવમરે શ્રાવક વ્રત ગ્રહણ કરે છે ત્યારે મુનિ મહારાજને સાક્ષી માત્ર ગણે છે, કારણ કે તે વ્રત ઉચ્ચરાવનાર છે. માટે સાવધ વ્યાપારના ત્યાગમા ગુરૂનો હાથ છે, બાકી જે વ્રતનો અભાવ છે તે તો અનાદિકાળથી છે, એમા ગુરૂની સાક્ષી નથી, માટે તે વ્રતના અભાવમા જે સાવધ વ્યાપાર થાય તેમા ગુરૂને શી રીતે અનુમોદનાનો દોષ લાગે ? જ્યારે ગૃહસ્થની આશ્રવકરણી—

નમાવ્યા છે સધળા રાજાઓને જેણે, અને દૂરથી જ દૂર કર્યા છે દૃષ્ટા જેણે એવો, અને પચ પ્રકારના મનોહર ભોગ ભોગવતો તે રાજા કેટલોક વખત આ સ્ત્રીની સાથે કાઢતો હતો તે શહેરમાં સમુદ્રદત્ત નામનો શેઠ રહેતો હતો. તે ધણા સેવકોનો સ્વામી, ધણા જનવરોનો પોષણ કરનાર હતો. તેના બડારો ધાન્યરાશિથી ભરપૂર હતા, અને હિરણ્ય પ્રમુખ ધાતુઓ તથા મણિ પ્રમુખ જવાહીર સમૃદ્ધ રૂપ સમૃદ્ધિ વડે કુખેર ભંડારીના ગર્વને પણ ઉતારવા તે સમર્થ હતો. તે સર્વદા દીન, અનાથ, પાગળા વગેરે અનેક પ્રાણીઓના શો કનો નાશ કરવામા પોતાના ધનનો સદ્વ્યય કરતો હતો તે વશિક શિરોમણી અને સજ્જન પુરૂષના સર્વ શુભ ગુણવાળો હતો દેખાવે પણ દેદીપ્યમાન આકૃતિવાળો તે શેઠ હતો.

તે શેઠને સુમગલા નામે પતિવ્રતા સ્ત્રી હતી. તે સ્ત્રી સર્વ લાવણ્યના ગુણના આધાર રૂપ, સર્વ કલ્યાણકારી વસ્તુઓના ઉદાહરણ રૂપ, પુણ્ય રૂપ રત્નોના મોટા ભંડાર રૂપ, પોતાની કુળ સતતિના ભૂષણ રૂપ અને સુકુમારપણા રૂપ વનલતાના વૃક્ષ રૂપ હતી. તે સ્ત્રી ઉપર શેઠને અલ્પ ગાઢ પ્રેમ હતો. અને તે સ્ત્રી સાથે આ સસારના સકળ વિષય સુખ સમુદ્રમા હુમેલો તે શેઠ ધણા કાળ નિર્ગમન કરતો હતો. તે દેવતી નિર્મળ આચાર પાળતા હતા. સમય પ્રાપ્ત થયે તે સુમગળા સ્ત્રીએ પ્રિય કર, શ્રેય કર, ધનદેવ, સોમદેવ, પૂર્ણ-ભદ્ર, અને માણિભદ્ર એમ અનુક્રમે છ પુત્રને જન્મ આપ્યો તે છ પુત્રો સ્વભાવથીજ ગુરૂજનનો પ્રેમ સાચવવામા તત્પર હતા તેઓએ પરમ કલ્યાણ આપવામા ઉદાર અને અલ્પ શુદ્ધ ધર્મ અર્થ અને કામ ઉપર અલ્પ પ્રેમ બાધ્યો હતો. તેમના લોકપ્રિય સ્વભાવથી કીર્તિ આવી તેમને વરી હતી સજ્જન પુરૂષના મનને સતોષ પમાડનારા, અને ઉદય આપનારા દાન, દયા, ડહાપણ વગેરે મોટા ગુણોથી તેઓ શોભતા હતા અને તેમના શરીર એવા સુદર દેખાતા હતા કે કામદેવ પોતાની લાવણ્યતાની મગજથી છોડી દેતો હતો. અને તે છ પુત્રોએ પોતાના માથે સસારનો ભાર ધારણ કરીને પિતાને ચિતાથી મુક્ત કર્યા હતા. વ્યવહારમાં તેઓ પોતાના પિતા કરતા પણ વધ

૨૨૧ નીચડવા દતા એપે પિતાને સમારવવદાર આગતની બરા
ખાં ગિના સ્ત્રી ન દતી

એક અમરે અતપુરમાં જ્યારે જીતરાવુ રાજ સુંદર ગાંઠ ૧
દગારા ગાયો ત્યારે તેની સ્ત્રી ધારણીએ અનેક રીતે ધીર
પેળે એવી આનંદજનક, અભિનય યક્ત વત્ય કર્યું. તે જોઈ
અતિ દીન થાળી રાજાએ દર્શોન્નાદમાં તે રાણીને એક વરદાન માગ
અને આપદ કરે. ત્યારે તે પરરાણી ધારણી બોલી “ જ્યારે મારી
પતિ મરે ત્યારે મું વરદાન માગીશ. ”

આ આગતે એવો સમય મિલ્યા બાદ, કાળી પ્રયોને વિલા
ખાં ગાય પમાડવામા સદાય કરનારો શરદર્ષિગાનો દિવસ આવ્યો.
તે રાણીએ રાજા ખાં પથમ આપેલું વરદાન માગ્યું. ત્યારે રાજા
દીન થાળી પમાળે આપાતને મું નંપાર મું. ત્યારે તે રાણીએ કર્યું
પેળે નહ જ્યાર કરે સરખા વિવળ ગદના કિશ્કી સમળી
તે પેળે પાળી રજા ન મળ્યે મોગ પરિવાર લગા અંત. પુરની માં
તે મોગ મળે મોગ રજા, નાગ, બગર, ચકલા વગેરે માગ
પેળે મળે મળે માગ મળે અભિનય છે માટે માગ માગ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ

૨૨૨ કલકલ અપમા નવરમા દુગ્ધ પિત્રાગ્યા કે “ આ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ

૨૨૩ કલકલ અપમા નવરમા દુગ્ધ પિત્રાગ્યા કે “ આ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ
પેળે મળે મળે મળે મળે માગ મળે માગ મળે માગ મળે માગ

ગુરુને છ જીવનિકાય પુત્ર સમાન છે, અને તેથી યતિ ધર્મ પાળવાનો ઉપદેશ કરીને છ જીવનિકાયનો ખચાવ કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ રાજાની માફક શ્રાવક સમગ્ર જીવોને મુકવાનો ઉત્સાહ કરતો નથી, તેથી મોટા પુત્ર સમાન ત્રસકાયને, નાના પુત્રો પેઠે પાંચ રથાવર જીવોની ઉપેક્ષા કરીને, મુકાવનાર ગુરુને, ખીન્ન જીવોની હિંસાનો અનુમોદના દોષ લાગતો નથી.

વિધિ સહિત અણુવ્રત ગ્રહણ કરાવવા તેજ દર્શાવે છે.

યોગવન્દનનિમિત્તદિગાકારશુદ્ધિર્વિધિરિતિ ॥

અર્થ:—યોગ શુદ્ધિ, વન્દન શુદ્ધિ, નિમિત્ત શુદ્ધિ, દિશ્-શુદ્ધિ, અને આગારશુદ્ધિ, એ અણુવ્રતની પ્રાપ્તિમા વિધિ જાણવી ભાવાર્થ:—યોગ ત્રણ પ્રકારના છે. કાયયોગ, મનયોગ અને વચનયોગ, એટલે કાય મન અને વચનના વ્યાપારની શુદ્ધિ કરવી તે યોગશુદ્ધિ. ઉપયોગ સહિત જવા આવવાની ક્રિયા કરવી તે કાય શુદ્ધિ. નિરવધ ખોલવું તે વચનશુદ્ધિ. અને શુભ ચિન્તવવું તે મનશુદ્ધિ જાણવી. અરબ્ધિતપણે પ્રાણિપાતાદિકનો ઉચ્ચાર કરવો, અને બાન સહિત કાયોત્સર્ગ કરવો, તે વદનશુદ્ધિ જાણવી. શખ, નોખત વગેરે શુભ વાજીત્રનો નાદ સાંભળવો, પૂર્ણ કુબ, ઝારી, છત્ર, વજ્ર, ચામર ઇત્યાદિ શુભ વસ્તુ જોવી, અને સુગંધી પદાર્થોની ગંધ લેવી, આ લક્ષણથી નિમિત્ત શુદ્ધિ કહેવાય છે. પૂર્વ દિશા, ઉત્તર દિશા, અને જે દિશામાં જિનેશ્વર હોય તે દિશાનો આશ્રય કરવો તે દિશ્-શુદ્ધિ કહેવાય રાજા વગેરેના અભિયોગથી પ્રત્યાખ્યાન (પચ્ચખ્યાણ) માં અપવાદ રાખવા તે આગારશુદ્ધિ કહેવાય, આ મધળી શુદ્ધિઓને વિધિ ગ્રહણ કરતા લક્ષમાં રાખવી જોઈએ

તથા ઉચિતોપચારશ્ચ ॥

અર્થ:—વળી ઉચિતનો ઉપચાર કરવો

ભાવાર્થ:—દેવ, ગુરુ, સ્વધર્મી બધું, સ્વજન, અનાય, દીન વગેરેનો જેનો જેમ ધટે તેમ ઉપચાર (સેવા) કરવો; એ પણ એક વિધિ છે, તે વિનય છે. અને વિનય મૂલ્યો ધમ્મો ધર્મનું મૂળવિનય

ગુરુને છ જીવનિકાય પુત્ર સમાન છે, અને તેવી યતિ ધર્મ પાળવાનો ઉપદેશ કરીને છ જીવનિકાયનો ખચાવ કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ રાજની માફક શ્રાવક સમગ્ર જીવેને મુકવાનો ઉત્સાહ કરતો નથી, તેથી મોટા પુત્ર સમાન ત્રસકાયને, નાના પુત્રો પેઠે પાચ રચાવર જીવેની ઉપેક્ષા કરીને, મુકાવનાર ગુરુને, ખીજ જીવેની હિસાનો અનુ મોદના દોષ લાગતો નથી.

વિધિ સહિત આજીવ્રત ગ્રહણ કરાવવા તેજ દર્શાવે છે.

યોગવન્દનનિમિત્તદિગાકારશુદ્ધિર્વિધિરિતિ ॥

અર્થ:—યોગ શુદ્ધિ, વન્દન શુદ્ધિ, નિમિત્ત શુદ્ધિ, દિશ્-શુદ્ધિ, અને આગારશુદ્ધિ, એ આજીવ્રતની પ્રાપ્તિમા વિધિ જાણવી

ભાવાર્થ:—યોગ ત્રણ પ્રકારના છે. કાયયોગ, મનયોગ અને વચનયોગ, એટલે કાય મન અને વચનના વ્યાપારની શુદ્ધિ કરવી તે યોગશુદ્ધિ. ઉપયોગ સહિત જવા આવવાની ક્રિયા કરવી તે કાય શુદ્ધિ. નિરવધ બોલવું તે વચનશુદ્ધિ. અને શુભ ચિન્તવવું તે મનશુદ્ધિ જાણવી. અરખલિતપણે પ્રાણિપાતાદિકનો ઉચ્ચાર કરવો, અને બાન મહિત કાયોત્સર્ગ કરવો, તે વદનશુદ્ધિ જાણવી. શખ, નોખત વગેરે શુભ વાજીવ્રતો નાદ સાબળવો, પૂર્ણ કુંભ, ઝારી, છત્ર, પવન, ચામર ઇત્યાદિ શુભ વસ્તુ જોવી, અને સુગંધી પદાર્થોની ગંધ લેવી, આ લક્ષણથી નિમિત્ત શુદ્ધિ કહેવાય છે. પૂર્વ દિશા, ઉત્તર દિશા, અને જે દિશામા જિનેશ્વર હોય તે દિશાનો આશ્રય કરવો તે દિશ્-શુદ્ધિ કહેવાય રાજ વગેરેના અભિયોગથી પ્રત્યાખ્યાન (પચ્ચખાણ) મા અપવાદ રાખવા તે આગારશુદ્ધિ કહેવાય, આ મધળી શુદ્ધિઓને વિધિ ગ્રહણ કરતા લક્ષમા રાખવી જોઈએ

તથા ઉચિતોપચારશ્ચ ॥

અર્થ —વળી ઉચિતનો ઉપચાર કહેવો

ભાવાર્થ:—દેવ, ગુરુ, સ્વધર્મો બધું, સ્વજન, અનાથ, દીન વગેરેનો જેનો જેમ ધટે તેમ ઉપચાર (સેવા) કરવો; એ પણ એક વિધિ છે, તે વિનય છે. અને વિનય મૂલ્યો ધમ્મો ધર્મનું મૂળવિનય

શુદ્ધિ રહેતી નથી, માટે આવકે આણુવ્રતરૂપ વૃક્ષોના રક્ષણ અર્થે વાડ રૂપ ત્રણ ગુણુવ્રતો પણ અંગીકાર કરવા ધટે છે. દિગ્પરિમાણુ વ્રત, ભોગોપભોગનું પરિમાણુ અને અનર્થ દડ વિરમણુ એ ત્રણ ગુણુવ્રત જૈનશાસ્ત્રમા કહેલાં છે. (જેનું વર્ણન હવે પછી.)

મૂલ પાઠ:—“તથા વ્રતશીલેષુ પञ्च પञ्ચ યથાક્રમમિતિ” ॥

અર્થ:—વળી વ્રત અને શીલને વિષે અનુક્રમે પાંચ પાંચ અતિચાર સમજવા.

ભાવાર્થ:—પાંચ આણુવ્રતમાંના દરેકને વિષે તેમજ શીલ એટલે ગુણુ વ્રત અને શિક્ષાવ્રતને વિષે એમ બારે વ્રતને વિષે પાંચ પાંચ આતચાર સમજવા. આ અતિચાર ન લાગે તેમ વ્રત પાળવાં.

હવે પ્રથમ “સ્થૂલહિંસા વિરમણુ” નામના આણુવ્રતના પાંચ અતિચાર શાસ્ત્રકાર જણાવે છે.

“વન્ધવધચ્છવિચ્છેદાતિભારારોપણાન્નપાનનિરોધા इति.”

અર્થ:—૧ બન્ધ ૨ વધ ૩ ચામડીનું છેદન ૪ અતિ ભાર મૂકવો, ૫ અન્નપાન ન આપવું, એ પાંચ પ્રથમ આણુ-વ્રતના અતિચાર છે.

ભાવાર્થ:—દોરડાં વગેરેથી બાધવું, તાડન કરવું (મારી નાંખવું તે તો અનાચાર કહેવાય.) ચામડી અને શરીરનું છરા વગેરેથી છેદવું, અતિ ભાર ભરવો, અને ભોજન પાણી ન આપવા, એ પાંચ અતિ ચાર છે. અને તે સ્થૂલ પ્રાણુતિપાત વિરમણુ વ્રતને લાગે છે.

ચાર પગ તથા બે પગવાળાં પ્રાણીઓનો બધ બે પ્રકારનો છે, ૧ સાર્થક અને ૨ નિરર્થક. સાર્થક બધ કરવો ઘટિત છે, પણ નિરર્થક બધ કરવો યોગ્ય નથી.

વળી સાર્થક બધ બે પ્રકારનો છે. ૧ સાપેક્ષ, ૨ નિરપેક્ષ અગ્નિ વગેરેના બધ વખતે બધન છોડી શકાય અથવા છેદી શકાય, એવી રીતે દોરડાથી બાધવું તે સાપેક્ષ બધ કહેવાય. અને ધણુંજ દદ અને છુટી ન શકાય તેવી રીતે બાધવું તે નિરપેક્ષ બધ કહેવાય.

રીતે એટલે અપરાધ નિમિત્તે અન્નપાન નહિ આપવા, અને જીવ
ભુખથી પીડાય તેમાં આનંદ માનવો તે નિરપેક્ષ નિરોધ કહેવાય.
છેવટનો નિરપેક્ષ સર્વથા ત્યાગ કરવા લાયક છે. ફક્ત અન્નપાન
આજ તને નહિ મળે એવી ધમકી બતાવવી પણ ભોજનાદિ તો
આપવું, અને પાપની શાંતિ નિમિત્તે ઉપવાસ કરાવવો. આ બાબત
પર ઘણું લખી શકાય, પણ અચગૌરવનો ભય રહે છે તેથી પોતાની
બુદ્ધિ અનુસાર વ્રતને અતિચાર ન લાગે તેમ સર્વ જગ્યાએ વર્તવું,
એજ સાર છે.

શંકા:—વ્રત અગીકાર કરનારે પ્રાણાતિપાતનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું
છે, તો તેનો બધ વગેરે કરવાથી દોષ લાગશે નહિ, કારણ કે તેથી
પ્રત્યાખ્યાનનો ભગ થતો નથી, અને બધાદિ કરવાનું જો તેણે
પ્રત્યાખ્યાન કર્યું હોય છતાં બધાદિ કરે તો પચ્ચખાણનો ભગ થાય
છે, અને તેથી વ્રતની હદનો પણ નાશ થાય છે, અને વ્રતમા પાપ
પાપ અતિચારના પણ વ્રતથી અધિકપણુ થશે, આ પ્રમાણે બધા-
દિકને અતિચાર ગણવા યોગ્ય નથી.

સમાધાન — ખરી વાત છે કે પ્રાણાતિપાતનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું
છે, પણ પ્રાણાતિપાતનું પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી બંધાદિકનું પણ પ્રત્યા-
ખ્યાન થઇ જાય છે, કારણ કે બધ વગેરે પ્રાણાતિપાતનાં કારણો
છે. બધ વગેરેથી વ્રતભંગ થતો નથી, પણ અતિચાર થાય છે
સર્વથા જ્યારે વ્રતનો ભગ થાય ત્યારે તે વ્રતભંગ કહેવાય, અને
દેશથી (કેટલેક અંશે) વ્રતને બાધ આવે ત્યારે અતિચાર કહેવાય.
અને તેથી બંધાદિકથી સર્વથા વ્રતનો ભગ થતો નથી, માટે તે
અતિચાર કહેવાય વ્રત જો પ્રકારે કહેલું છે, અતર્વૃત્તિથી અને બહિ-
ર્વૃત્તિથી, અતર્વૃત્તિ અને બહિર્વૃત્તિ બન્ને વ્રતિથી, જ્યારે વ્રતનો ભગ
થાય ત્યારે વ્રતભંગ કહેવાય, પણ કેવળ અતર્વૃત્તિથી અથવા કેવળ
બહિર્વૃત્તિથી વ્રતનો ભગ કરવામાં આવે ત્યારે અતિચાર લાગે છે
શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે—

ન મારયામીતિ 'કૃતવ્રતસ્ય' વિનૈવ મૃત્યુ ક ઇહાતિચાર:

નિગચ્છતે યઃ કુપિતો વધાદીન્ કરોત્યસૌ સ્યાન્નિયમાનપેક્ષઃ ॥ ? '

(૨) રહસ્ય જોલણું તે.

(૩) જોટા દસ્તાવેજ લખવા, જુઠી સાહેલી પુરવી.

(૪) થાપણુ ઝોળવવી.

(૫) સ્ત્રી વગેરે સાથે થયેલી ગુપ્તવાત પ્રકટ કરવી.

(૧) આ બાબત છે તો આમ પણ તેમ જોલવામાં તારે કાઈ દોષ નથી, એ રીતે જોટું સમજાવવું તે મિથ્યાઉપદેશ. સત્ય બાબત શું છે તે જાણવા છતાં બીજાને જોટી વાત કહેવી અને જોટી વાત કહેવરાવવી તે મિથ્યા ઉપદેશ છે.

આ મિથ્યા ઉપદેશ “બીજાની પાસે જુટું ન જોલાવવું,” એવા વ્રતમાં ભગ કરે છે, પણ “મિથ્યા ન જોલવું” એ વ્રતમાં ભગ કરતો નથી, તોપણ સહસાત્કાર અને અનાલોગ એ બે વડે, અતિક્રમ વ્યાતિક્રમ અથવા અતિચારથી બીજા માણસને અસત્ય જોલવામાં પ્રવૃત્તિ કરાવવી તે આ વ્રતનો અતિચાર છે.

અથવા વ્રતનું સરક્ષણ કરવાની બુદ્ધિથી પારકાનું વ્રતાન્ત કહેવા દારે કરીને જે મિથ્યા ઉપદેશ આપે છે તેને અતિચાર લાગે છે. વ્રતની અપેક્ષા છે તેથી નિયમનું પાળન થાય છે, અને મિથ્યા બા. પણમાં પ્રવર્તવાપણું છે માટે નિયમ ભંગ થાય છે, એટલે વ્રત ભંગ તથા પાળનને અતિચાર કહેવાય છે.

૨. રહસ્યાભ્યાસ્યાન—અમુક માણસો એકાતમાં વાતો કરતા, માટે રાત્ર્ય વિરૂદ્ધ આમ વાતો કરતા હશે, અથવા વ્યભિચારનો વિચાર કરતા હશે વગેરે કહેવું તે

શકા —રહસ્ય વાતનો પ્રકાશ કરવાથી તો નક્કી વ્રત ભંગ થાય છે, કારણ કે તેમાં જોટા દોષ કહેવાય છે માટે અતિચાર ન લાગતા વ્રત ભંગનો દોષ લાગે છે.

સમાધાન—તમારે કહેવું વિચારવા લાયક છે, પણ બીજાને નુકશાન કરનાર વાક્ય અજાણપણે જોલાય ત્યારે ભાવ ક્રોધવાળો હોતો નથી, તેથી અતર્વ્રતિથી વ્રતનું રક્ષણ થાય છે; પણ પારકાને હાનિ થાય છે તેથી વ્રતનો બહિર્વ્રતિથી ભંગ થાય છે, આ રીતે નિયમના ભંગાભંગથી અતિચાર લાગે છે કે જે છે કે

દ્રવ્ય કરતાં અનંતધણુ કીમતી છે. માટે સ્વૂળ દ્રવ્યના લાભ સારૂ
 કદાપિ, મનના પરિણામને મલીન કરનાર ખોટો દસ્તાવેજ કરવો એ
 શ્રાવકને ધટિત નથી; વળી તેવા લેખથી સામા મનુષ્યના દ્રવ્ય પ્રાણ
 તથા ભાવ પ્રાણનો વિનાશ થાય છે, તેથી હિંસા થાય છે. ધન
 એ માણસનો અગીઆરમો પ્રાણ ગણાય છે, માટે ખોટા લેખથી
 અન્ય પુરૂષના હકના પૈસા તમે હુખવવા માગો અને કદાચ તેમા
 તમો ફાવો તો પણ અન્ય પુરૂષના ભાવ પ્રાણનો પ્રથમ નાશ થાય
 છે, કારણ કે તેના મનમા ચિંતા, વેર અને દ્વેષના વિચારો ઉત્પન્ન
 થાય છે, તેના કારણભૂત તમે છો. વળી ચિંતા, વેર અને દ્વેષના
 વિચારની અસર તેના શરીરપર પણ જણાય છે, આ રીતે તેના
 દ્રવ્ય પ્રાણનો પણ નાશ થાય છે. વળી ધનને સર્વસ્વ માનનાર ધ-
 નના અભાવમાં આપત્તિમા આવતાં આપઘાત વગેરે અનર્થ કરે તો
 તેના જોખમદાર પણ ખોટો લેખ લખનાર એવા તમે છો. આવી
 રીતે અનર્થની પરપરા જે કાર્યમા રહેલી છે તેવા અન્યાય માર્ગથી
 પરતુ ધન હરવાને ખોટા દસ્તાવેજ લખવા વગેરેથી વિમુખ રહેવું
 એ દરેક અદિમાને પરમ ધર્મ માનનાર જૈનનું પ્રથમ અને જરૂરનું ક-
 તવ્ય છે. વળી આ સાથે જણાવવું જોઈએ જૈનનું નામ ધરાવનાર
 કોઈ પણ ગૃહસ્થે કોઈમા ખોટી સાક્ષી પૂરવી નહિ. અસલમા જૈનો
 એટલા સત્યવાદી ગણાતા હતા કે તેમનું ખોલવું કોઈમા-ન્યાય-
 મભામા પ્રમાણભૂત ગણાતું. જૈન કદાપિ અસત્ય જોલેજ નહિ એવી
 તેની ઉચ્ચ છાપ હતી, પણ હાલમા તેને બદલે તેથી ઉલટું જોવામાં
 આવે છે, એ ધણા અસૌસની બાબત છે. કેટલાકને જ્યારે આપણે
 આવો ઉત્તમજોધ આપવા ઇચ્છા રાખીએ છીએ ત્યારે તેઓ જણાવે
 છે કે જો આપણે બીજાની બાબતમા ખોટી સાક્ષી ન પુરીએ તો
 તેઓ, વખત આવ્યે, આપણી તરફથી જુદી સાક્ષી કેમ પુરે ? આ
 દલીલ તદ્દન પાયા વગરની છે. કારણ કે જુદી સાક્ષી બીજા પાસે
 પુરાવવાનો વખત આવે એવું કાર્યજ પ્રથમ શા સારૂ કરવું જોઈએ ?
 જે સત્યવાદી છે અને શુદ્ધ આચરણવાળો છે, તેને એવી પર
 ખોટી આશા શા માર ગાખી જોઈએ ? આપણે સત્ય જોલના

મને જે કંઈ પણ આપણા વિશે આપણા વર્તનથી પાડીએ તે અ-
ન્ય માને પડવાને પડેલાની ક્ષીમતજ જીભે માણ્ય મી રીતે મરી
કરે. અને તેમ જવાના કાળે જુદી માણી પુરી, અને પુરાવી,
જે પાત્ર અસ્તિ છે, અને જ્યાં તે કામ કરે છે તે માણના
અભ્યંક નિદિ પાડી તેમ જવાના કામ કરે છે એમ કહેવાય.

[illegible]

१. ...
 २. ...
 ३. ...
 ४. ...
 ५. ...
 ६. ...
 ७. ...
 ८. ...
 ९. ...
 १०. ...
 ११. ...
 १२. ...
 १३. ...
 १४. ...
 १५. ...
 १६. ...
 १७. ...
 १८. ...
 १९. ...
 २०. ...

સ્તેનપ્રયોગતદાહતાદાનવિરુદ્ધરાજ્યાતક્રિમહાનિાર્ધકમાનો
ન્માનપ્રતિરૂપકવ્યવહારા ઇતિ ॥

અર્થ.—અદત્તાદાન એટલે ચોરી ન કરવી તેના પાચ
અતિચાર આ પ્રમાણે છે.

૧. સ્તેનપ્રયોગ—ચોરને મદદ કરવી.

૨. ચોરે ચોરી લાવેલી વસ્તુઓ એકઠી કરવી

૩. પોતાના રાજના શત્રુ એવા અન્ય રાજના દેશમાં
અતિક્રમણ કરવું

૪. ઓછાં અધિક માપ કરવા.

૫. વસ્તુમાં ભેળસેળ કરવી.

૧. ચોરને ખીજતુ ધન હરી લાવવાની અતુભતિ આપવી તે
સ્તેનપ્રયોગ. “હમણું વ્યાપાર વિના કેમ બેસી રહ્યા છો ? તમારે
ખાવાપીવાનું ન હોય તો હું આપુ, અને તમારી ચોરીનો માલ કોઈ
વેચી આપનાર ન હોય તો હું વેચી આપીશ ” એવા વચનથી ચોરને
તેના ધધામાં પ્રેરણા કરે છે, તેને અતિચાર લાગે છે.

૨. ચોરે ચોરી લાવેલી વસ્તુ લોભ દોષથી જે છાની રીતે ગ્રહણ
કરે તે ચોરજ કહેવાય.

નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે —

चौरश्च चौरापको मन्त्री भेदज्ञः क्राणकः क्रयी ।

अन्नदः स्थानदृश्चैव चौरः सप्तविधः स्मृतः ॥

ચોર, ચોરી કરાવનાર, ચોરીની ગોઠવણ કરનાર, ચોરની શુભ
વાત જાણનાર, ચોરીની વસ્તુ વેચનાર, લેનાર, ચોરને અન્નઆપનાર,
અને ચોરને રથાન આપનાર. એ સાત પ્રકારના માણસો ચોર તે
કહેવાય છે.

આથી ચોરીનો માલ સંગ્રહનાર પણ ચોરજ ગણવામાં આવે
છે. ખરેખરે ચોરી કરે નહિ, અને ચોરને ઉત્તેજન આપે પણ
નહિ; કારણ કે ચોરને મદાય આપવાથી તે પરતું ધન હરણ કરે

એક વૃદ્ધ માણસ એક રૂપીઆનું રૂ લેવા આવ્યો. તે જોરે રૂપીઆનું
આઠ શેર આપવાનું કહ્યું. તે વૃદ્ધે કહ્યું “આપો”. પછી તે શેર
એક ત્રાજવામાં ચાર શેરી મુકી અને બીજા ત્રાજવામાં રૂ મુક્યું,
અને પેલા વૃદ્ધ પાચરેલા વસ્ત્રમાં તે રૂવાળું ત્રાજવું ખાલી કર્યું. રૂ
વજનમાં હલકું હોવાથી દેખાવમાં બહુ લાગે છે, તેથી તે વૃદ્ધ માણસે
આઠ શેર રૂ આપેલું છે, એમ જાણી પોતાનું વસ્ત્ર વાળી લીધું, અને
ધનસુખ શેઠને સલામ કરી ચાલતો થયો. ધનસુખ શેઠ પણ વ્યાપા-
રની કપટકળામાં અતિ નિપુણ હોવાથી, જ્યાં પેલા વૃદ્ધ માણસે
પોતાનું લુગડું વાળવા માડ્યું કે બાકીનું રૂ જોખવાનો વિચારજ બધ
કર્યો. આ પ્રમાણે તે અર્ધો રૂપીઆ કમાયો. પોતાના નોકરને પછી તેણે
આજ્ઞા કરી કે “જા ઘેર જઈને કહી આવ કે આજે પુરણપોળી કરે”.
નોકર ઘર તરફ કહેવા ગયો. આજે સ્વાદિષ્ટ ભોજન મફતના પૈસામાં
મળશે, એવો તે ધનસુખ શેઠ ખોટો હર્ષ ધરવા લાગ્યો. તે શેઠની
સ્ત્રીએ પતિની આજ્ઞા પ્રમાણે પુરણપોળી તૈયાર કરી, એવામાં એકાએક
તે શેઠનો જમાઘ તેના મિત્રો સાથે આવી પહોંચ્યો, અને તે જમાઘ
અને તેના મિત્રો ધણે દૂરથી આવેલા હતા તેથી લુપ્પા હોવાથી
તૈયાર કરેલું ભોજન બરાબર જાપટી ગયા, અને પછી નિરાતે સુતા.
માજરે વાળુ સમયે શેઠ ઘેર આવ્યા, અને મનમાં આનંદ માનતા હતા
કે હમણા પુરણપોળી બાણમાં પીરસાશે, તેવામાં શેઠાણીએ સામાન્ય
હાથે રોટલી બાણમાં પીરશી. શેઠ તો રાતાચોળ થઈ ગયા, “મેં
કહાવ્યું નહોતું કે પુરણપોળી કરજે, આ શું ?” તે શેઠની સ્ત્રી કહે
“જરા ધીરા પડી સાબળો, જમાઘ ને તેના મિત્રો સુતા છે તે
સાબળશે, તમે તૈયાર કરવાનું કહાવ્યું હતું તે પ્રમાણે મેં પુરણપોળીઓ
તૈયાર કરી હતી, પણ (સુતેલા જમાઘ તથા તેના મિત્રો તરફ
આગળા કરી બોલી) આ બધા આવ્યા તે લુપ્પા હોવાથી જાપટી
ગયા તેમાં હું શું કરું ” શેઠ જરા ધીમા પડ્યા. અને મન સાથે
વિચાર કર્યો કે “પાણીના પાણીમાં અને દૂધના દૂધમાં.” ચોરી
કરી, પાપ વ્હોર્યું, અને ખાનાર ખાઈ ગયા, માટે ફરીથી આવું
અન્યાયકૃત્ય હું કરીશ નહિ.

જૈનશાસ્ત્રકારો અતિચાર ગણે છે; અને પોતાના છોકરા પરણાવવા તેમાં પણ પ્રત ગ્રહણ કરનારા નિયમ રાખે છે.

શિકા—તમારો ઉપદેશ સત્ય લાગે છે, પણ જો પરના છોકરાં પરણાવવામાં દોષ હોય તો તેવોજ દોષ પોતાના છોકરા પરણાવવામાં કેમ ન લાગે ?

સમાધાન—જો પોતાનાં છોકરાંનો પણ વિવાહ ન કરે તો કું-
વારી રહેલી કન્યાઓ સ્વેચ્છાચારી થાય અને તેથી શાસનની હેલના
અને નિદા થવાનો ભય રહે છે. કારણ કે પરણેલી સ્ત્રીઓ પ્રાથ-
સ્વેચ્છાચારી થવાનો મભવ ઓછો છે. વળી શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે
અમુક છોકરાં પરણાવવા એવો નિયમ આ પ્રતધારીએ લેવો જોઈએ.
એટલે અમુક છોકરા ઉત્પન્ન થયા પછી વધારે છોકરા ઉત્પન્ન કર-
વાનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ગૃહ-
સ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં અમુક વખત પછી ચોથું પ્રત સર્વથા
ગ્રહણ કરવું જોઈએ. જો એમ ન કરે તો પ્રતને બાધ આવે, કારણ
કે વધારે થાય તો વધારે પરણાવવા પડે, અને તેથી નિયમમાં ભગ
પડવાનો પ્રસંગ આવે. હિંદુઓમાં જે ત્રીજો આશ્રમ વાનપ્રસ્થાશ્રમ
છે, તેને લગતા આશ્રમનો આ નિયમમાં ઉદ્દેશ સમાયલો છે. અમુક
વયની હદ પહોંચ્યા પછી, ગૃહસ્થાશ્રમની જોખમદારી જેમ બને તેમ
ઓછી કરવી, અને પોતાને મજેલા જ્ઞાનનો, અનુભવનો લાભ જીવાન-
વર્ગને આપવાનું ઉત્તમ કાર્ય બજાવવાનું માથે લેવું જોઈએ. ધણા
યુવકો જીવનનૌકા કેવી રીતે ચલાવવી તે બાબતના જ્ઞાનના અભાવે,
તે નૌકાને અનેક પ્રકારના તરંગોપર ઉછાળી, અથવા સસાર સમુદ્ર-
માં પળે પળે પળી આવતા ખરાબાઓ સાથે અથડાવી, સુખરૂપે તે
નૌકા દૃષ્ટિબિન્દુ પ્રાપ્ત કરે તે પહેલાં તેનો અંત લાવે છે. અમલ
બલાસીની માફક, સંસારના અનુભવ વગરના તેઓ તે નૌકાને
(બહાણને) ગમે તેમ હકારે છે વિવિધ પ્રકારના દુષ્ટો સહન કરી
સિધે માર્ગે તે નૌકા ચલાવતા તેઓ શિખે છે, પણ તેવામાં મરણ
સમય નજદીક આવે છે, અને જીવન સાહસ્ય કર્યા સિવાય તેઓ
મૃત્યુના પાંખા ફસાય છે.

એમ મનમા રાખી વર્તવું. આ અતિચારોના સબધમાં ઘણા પ્રકારના ભાગા છે, તેનું વર્ણન ખીજા ગ્રંથોમા જોઈ લેવું.

હવે પાંચમા અણુવ્રતના અતિચારોના વિચાર કરીએ.

ક્ષેત્રવાસ્તુહિરણ્યસુવર્ણધનધાન્યદાસીદાસકુપ્યપ્રમાણાતિક્રમા ઇતિ ॥

ક્ષેત્રવસ્તુ, સોનું, રૂપું, ધનધાન્ય, દાસીદાસ, અને રાચ-રચીલાં એ 'પાંચની કચેલી મર્યાદાનું' ઉલ્લંઘન કરવું એ પાંચમા પરિગ્રહ અણુવ્રતના અતિચાર છે.

૧ ક્ષેત્રવસ્તુ કેને કહેવા તેવાત વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવે છે, જે સ્થળે ધાન્ય ઉગે તેવા સ્થળને ક્ષેત્ર (ખેતર) કહેવામાં આવે છે. એવા ખેતરના ત્રણ પ્રકાર છે.

(અ) સેતુક્ષેત્ર એટલે જેમા કુવાના પાણીથી ખેતરને સીંચી ધાન્ય વગેરે પકવવામા આવે તે. (બ) કેતુક્ષેત્ર એટલે વરસાદના પાણીથી ધાન્ય જેમા પાકે તે. (ક) સેતુકેતુક્ષેત્ર. વરસાદના અને કુવાના પાણીથી બન્ને રીતે ધાન્ય પાકે તે.

વાસ્તુ શબ્દથી ઘર, ગામ, નગર વગેરે સમજવાનાં છે. તેમાં ઘરના ત્રણ પ્રકાર છે.

(અ) બોંયરા વગેરે જમીનથી નીચે આવેલાં ઘરને ખાતગૃહ કહેવાય છે. (બ) જમીનથી ઉચે બધાવેલા માળાવાળા ઘરને ઉચ્છ્રિત-ગૃહ કહેવાય. (ક) જમીનની નીચે બોંયરા હોય અને ઉપર માળ હોય તેને ખાતોચ્છ્રિત ગૃહ કહેવાય. આવી રીતે ત્રણ પ્રકારનાં ક્ષેત્ર અને ત્રણ પ્રકારનાં ઘર વગેરેની જે મર્યાદા કરી હોય તેના કરતાં વધારે રાખવા તેને અતિચાર કહે છે.

શંકા—પ્રમાણ-મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી તો વ્રત ભંગ થાય, ત્યારે અતિચાર શી રીતે લાગે?

સમાધાન—તમારી શંકા યોગ્ય છે, પણ તે માણસ નીચે પ્રમાણે વિચાર કરી વર્તે છે, તેથી વ્રત ભંગ ન થતાં અતિચાર લાગે છે. જે

નક્કી કરી તે માલ ખીજને ત્યાં અનામત રાખે, અને મુદત પુરી થયે ગ્રહણ કરે તો વ્રતના સાપેક્ષપણને લીધે બગાભંગ થાય છે, અને તેથી અતિચાર લાગે છે.

૪. દાસદાસી—જે અને ચાર પગવાળાં સર્વ જીવતાં પ્રાણીનો આમાં સમાવેશ થાય છે. જે પગવાળામા પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રી, દાસ, દાસી, ચાકર, પોપટ સારિકા ગણવા, અને ચાર પગવાળામા ઘોડો, ગાય, ઉટ, ભેસ વગેરે ગણવા. તેમની એક વર્ષની હદ બાધી હોય, એ વર્ષ દરમ્યાન ગર્ભાધાન કરાવવાથી અતિચાર લાગે છે, જો વર્ષ દરમ્યાન તેમને પ્રસવકાળ આવે તો તેમની રાખેલી સખ્યાથી અધિક પ્રાણીઓ થાય, તેથી વ્રત ભંગનો ભય રહે, તે હેતુથી વર્ષનો કેટલોક ભાગ વીતી ગયા બાદ તે ગર્ભાધાન કરાવે છે, કે વર્ષ દરમ્યાન તેનો પ્રસવ થાય નહિ હવે ગર્ભમા પ્રાણી રહેલા છે તેથી સખ્યાનો અતિક્રમ થાય છે, અને તેથી વ્રત ભંગ થાય છે પણ ખહાર દેખાતા નથી તેથી વ્રત ભંગ થતો નથી, આ રીતે બગાભંગથી અતિચાર લાગે છે

૫. કુખ્ય—રાચરચીલુ, આસન, શય્યા, ખુરસીઓ, વાસણુ વગેરે પરચુરણ સામાન તે કુખ્ય કહેવાય છે. તેની સખ્યા વધારવાથી અતિચાર લાગે છે ધારે કે ત્રાંબાની દશ કથરોટો રાખવાનું પ્રમાણુ કર્યું હોય, પછી તે પાત્ર બમણા થાય ત્યારે વ્રત ભંગના ભયથી જે પાત્ર મેળવી એક મોટું પાત્ર કરાવી નાખે, આ પ્રમાણુ પાત્રના આકારમાં ફેરફાર કરે, પણ મ'ખ્યા તેટલીને તેટલી રાખે, આ રીતે સ'ખ્યા તેટલીજ રાખવાથી વ્રત ભંગ થતો નથી, પણ આકારમાં ફેરફાર કરવાથી વ્રત ભંગ થાય છે, આવી રીતે બગાભંગથી અતિચાર લાગે છે. ક્ષેત્ર આદિ પરિગ્રહની વસ્તુઓ નવ પ્રકારની છે, પણ સરખા ગુણુવાળામાં તેમનો સમાવેશ થઇ જતો હોવાથી પાચની સખ્યા રાખી છે વળી દરેક અણુવ્રતના પાચ વિભાગ છે તો આ પરિગ્રહ અણુવ્રતના પણ પાચ બેદ રાખવાથી શિષ્યને-બાળજીવને ગણત્રી કરવામા હરકત ન નડે.

વિચાર્યે તે ખાવાનું કામ કરવામાં આવ્યું હોય તો વ્રતભંગને બદલે અતિચાર લાગે.

૨. સચિત્ત એવા વૃક્ષને ગુંદર વગેરે અથવા પરિપક્વ ફળ વગેરે લાગેલા હોય, તેનું ભક્ષણ કરનારે જે સાવધ આહારનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું હોય તો આ રીતે સાવધ આહારના ભક્ષણથી વ્રત ભંગ થાય, પણ અવિચારીપણાથી તે કામ કરે તો અતિચાર લાગે. અથવા ફલાદિકના અદરના ભાગમાં રહેલા ફળીયા વગેરે સચિત્ત બીજનો ત્યાગ કરીશ, અને ઉપરનો બીજો ભાગ જે અચિત્ત છે તે ખાઈશ એવા વિચારથી ફળાદિકનું ભક્ષણ કરે તેને સચિત્ત સંબંધ નામનો બીજો અતિચાર લાગે, પણ વ્રત ભંગ થાય નહિ.

૩ વળી અડધુ ઉણુ અને અર્ધુ શિત એટલે કાંઈક સચિત્ત અને કાંઈક અચિત્ત એવું જળ પીવાથી અથવા તત્કાળ દળેલા લોટમાં રહેલા ઝીણા ધાન્યકણને લીધે સચિત્ત અચિત્ત લોટ વગેરેનું ભક્ષણ કરવાથી સમિશ્ર સચિત્ત અતિચાર લાગે; આ પણ જે અણુવીચાર્યે ખાવા પીવામાં આવે તોજ અતિચાર લાગે નહિ તો વ્રત ભંગ થાય.

૪. અનેક જીવોના સંહારથી ઉત્પન્ન થયેલા, તથા અનેક પ્રકારના ઉન્માદને ઉત્પન્ન કરનાર, શરીરનાં ફેફસાને બગાડનાર મદિરા તથા મધના પાનથી, તથા કાળાતીક્રમ થયેલા અથાણા વગેરે પદાર્થો અણુથી અણુવિચાર્યે ખાધાથી ચોથો અતિચાર લાગે છે. દારૂ, પાન, એક પ્રકારની ઘેલછા ઉત્પન્ન કરે છે. તે એક જાતનું એવું વ્યસન છે કે તેને વશ થયેલા લાજ, મર્યાદા, બાધવોનો સ્નેહ, તથા ધનમાલ વગેરે કોઈ પણ વસ્તુની દરકાર રાખ્યા સિવાય તે શરીર તથા મનને નીચ બનાવનાર મદિરાપાન કરે છે. તેના સંબંધથી બીજા અનેક પ્રકારના ખરાબ વ્યસનો તે માણસમાં આવે છે, તે બાબત કોરાણે મુકીએ તોપણ મદિરાના અમલ નીચે આવેલાને, અશીલુના બંધારણની પેઠે વખત થયે, તે પીધા સિવાય ચાલતુંજ નથી. તે તે વખતે માણસને ખોટી શક્તિ આપે છે, પણ નિશો ઉતરતા શરીરનું બળ પણ સાથે ખેંચી જાય છે. તેના પીનારા ઇન્દ્રિયોના ગુલામો બને છે, અને

અર્થે જે પાપસહિત આરંભ તે આ ઠેકાણે કર્મ શબ્દથી સમજવું.
તેવાં પદર પ્રકારનાં કર્મોદાન છે. વંદિતાસૂત્રમાં આ પ્રમાણે તેની ગાથા છે.

ઇંગાલીવણસાઢીમાઢીફોઢીસુવજ્જણ કમ્મં ॥

વાણિજ્ઞં ચેવ દંતલચ્ચ રસકેસ વિસવિસયં ॥ ૧ ॥

एवं खु जन्तपीलणं निहंछणं च दवदाणं ॥

सरदहतलायसोसं असइपोसं च वज्जिज्जा ॥ ૨ ॥

૪૬ સ પ્રદાયથી આ પદર કર્મોદાનનો અભિપ્રાય નીચે મુજબ છે.

૧. અંગારકર્મ—૪૬ પ્રમુખ બાળીને તેના કોયલા કરીને વેચવાનું કર્મ ન કરવું જોઈએ. કારણ કે તેમાં છ જીવનિકાયનો વધ થાય છે.

૨. વનકર્મ—વન ખરીદ કરી, તે કપાવી, તે વેચી શુન્દરાન ચલાવવું. એજ પ્રમાણે જાડ પાદડા વગેરે કપાવી, વેચી, શુન્દરાન ચલાવવું. આ પ્રકારનો વ્યાપાર ન કરવો.

૩. શાટ્ટીકર્મ—ગાડી વગેરે રાખી આજીવિકા કરવી તે. તે વ્યાપારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમાં બળદ વગેરે જના વરોના બંધ વધ વગેરે દોષો થાય છે.

૪. ભાટ્ટીકર્મ—ભાટ્ટ લેખને પોતાના ગાડાં વગેરેથી પારકાનો માલ એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે લેઈ જવો. અથવા બીજાને બળદ પ્રમુખ ભાડે આપે તે. આ વ્યાપાર પણ ન કરવો, કારણ કે વધારે ભાર વગેરે બરવાથી પ્રાણી હેરાન થાય છે તેથી દોષ લાગે છે.

૫. રક્ષાટ્ટીકર્મ—ટાકડું, ફાડડું, ખોદડું, હળથી જમીન ઉખેડવી વગેરે રક્ષાટ્ટીકર્મ કહેવાય છે, તેનો ત્યાગ કરવો; કારણ કે તેમ કરવામાં અનેક પ્રકારના જીવની વિરાધના થાય છે.

૬. દંતવાણિજ્ય—હાથીના દાંતના વ્યાપારનો નિષેધ છે. તેવો વ્યાપાર કરનાર બીજા પ્રમુખને પૈસા આપે છે, અને થોડા વખતમાં મને દાંત લાવી આપો, એમ તેને કહે છે. તેઓ થોડા વખતમાં દાંત લેવા આવશે, એવા ધરાદાયી, તે હાથી વગેરે જનાવરોની હત્યા કરે છે. આ પ્રમાણે તેવું કામ કરવાવાળાને સંખદાત વગેરેનું મૂલ્ય આપે,

પાપસહિત આરંભ તે આ ઠેકાણે કર્મ શબ્દથી સમજવું.
૨ પ્રકારનાં કર્મોદાન છે. વંદિતાસૂત્રમા આ પ્રમાણે તેની ગાથા છે.

પાલીવળસાઢીમાઢીફોઢીસુવજ્જણ કમ્મં ॥

ણિજ્ઞં ચેવ દંતલલ્લવ રસકેસ વિસવિસયં ॥ ૧ ॥

વં શુ જન્તપીલણં નિલ્લંછણં ચ દવદાણં ॥

રદહતલાયસોસં અસહ્પોસં ચ વજ્જિજ્ઞા ॥ ૨ ॥

૧. મ પ્રદાયથી આ પદર કર્મોદાનનો અભિપ્રાય નીચે મુજબ છે.

૧. અંગારકર્મ—વૃક્ષ પ્રમુખ બાળીને તેના કાયલા કરીને વેચ-
કર્મ ન કરવું જોઈએ. કારણ કે તેમા છ જીવનિકાયનો વધ થાય છે.

૨. વનકર્મ—વન ખરીદ કરી, તે કપાવી, તે વેચી શુભરાન
વું. એજ પ્રમાણે ઝાડ પાદડા વગેરે કપાવી, વેચી, શુભરાન
વું. આ પ્રકારનો વ્યાપાર ન કરવો.

૩. શક્ટીકર્મ—ગાડી વગેરે રાખી આજીવિકા કરવી તે. તે
રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમા બળદ વગેરે જના
બંધ વધ વગેરે દોષો થાય છે.

૪. ભાટીકર્મ—ભાડું લેધને પોતાના ગાડા વગેરેથી પારકાનો
એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે લેઈ જવો. અથવા બીજાને બળદ
ભાડે આપે તે આ વ્યાપાર પણ ન કરવો, કારણ કે વધારે
વગેરે બરવાથી પ્રાણી હેરાન થાય છે તેથી દોષ લાગે છે.

૫. સ્ફેટીકર્મ—ટાકવું, ફાડવું, ખોદવું, હળથી જમીન ઉખેડવી
સ્ફેટીકર્મ કહેવાય છે, તેનો ત્યાગ કરવો; કારણ કે તેમ કર-
અનેક પ્રકારના જીવની વિરાધના થાય છે.

૬. દંતવાણિજ્ય—હાથીના દાંતના વ્યાપારનો નિષેધ છે. તેવો
કરનાર બીજા પ્રમુખને પૈસા આપે છે, અને ઘોડા વખતમાં
દાંત લાવી આપે, એમ તેને કહે છે. તેઓ ઘોડા વખતમાં દાંત
આવશે, એવા ધરાદાથી, તે હાથી વગેરે જનાવરોની હત્યા કરે
પ્રમાણે તેવું કામ કરવાવાળાને શંખદાંત વગેરેનું મૂલ્ય આપે,

જળચર જીવોનો વિનાશ કરે છે દિલગીરીની વાત છે કે ઉત્તર તરફના કેટલાક જૈનો આવું અધમ કાર્ય કરે છે. તેઓ વિચાર કરી તે કાર્યથી વિમુખ રહી અહિં સા ધર્મને માન આપશે

૧૫. શંકા—વ્યભિચારી સ્ત્રીઓને તથા હિંસક જનવરોને પો-પણ આપી ઉત્તેજન આપવું, એ વ્યાપાર શ્રાવકને કરવો ઉચિત નથી.

આ પ્રમાણે આ પદર કર્મોદ્ધાનનું બહુજ સક્ષેપથી વર્ણન કર્યું છે. આવાં બીજા ઘણા કર્મ છે, તે બધાની ગણતરી કરી નથી આ પ્રમાણે પ્રથમના પાંચ અને આ પદર મળી વીસ અતિચાર થયા અને બીજામાં પાંચની સખ્યા વર્ણવી છે, પણ આ વીસમાંના કોઈથી કોઈને હાનિ લાગતી હોય તો તે વ્રતને તે અતિચારરૂપ ગણવો. અને તે ટાળવાને યથાશક્તિ પ્રયત્ન આદરવો જોઈએ.

શંકા—આ પદર કર્મોદ્ધાનનું ઉપર વર્ણન કરવામાં આવ્યું તે કયા વ્રતને વિષે અતિચાર ગણવા

સમાધાન—કૂરકર્મના

શંકા—જો કૂરકર્મના તમે અતિચાર ગણો તો અતિચાર અને વ્રતમાં ભેદ શો રહ્યો. કારણ કે વ્રત પણ કૂરકર્મનું, અને અતિચાર પણ કૂરકર્મ છે. માટે આવું કૂરકર્મ કરનારને વ્રત ભગ થાય પણ અતિચાર શી રીતે થાય ?

સમાધાન—જો કૂરકર્મનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે તેને તો સર્વથા તેનો ત્યાગ કરવો, અને જો તેમાં અન્યથાપણે વ્રતે તો કૂરકર્મ વ્રતના અતિચાર થાય, અને જાણી જોઈને કૂરકર્મ કરે તો વ્રત ભગ નિશ્ચે થાય

હવે અનર્થ દંડ નામે ત્રીજા ગુણ વ્રતનો વિચાર કરીએ, તેના પાંચ અતિચાર નીચે પ્રમાણે છે

કંદર્પકાકુચ્યમાર્ચ્યાસમીક્ષ્યાધિકરણાપભોગાધિક્ત્વાનીતિ ।

૧. કામને ઉદીપન કરનાર.

૨. આખા વગેરેની વિડંબન ક્રિયા (વિકાર).

મુખરતા—આ અતિચારનું ખીજું નામ પાપોદેશ છે. નિર્લજ્જ, અસભ્ય, અસત્ય, અને સંબંધ વિનાના વચન બોલવાં તે મુખરતા કહેવાય. આવાં વચનોથી સાંભળનાર પાપકર્મ આદરવા પ્રવૃત્ત થાય છે, માટે તેવા વચન આ વ્રતધારી શ્રાવકે બોલવાં નહિ. નિર્લજ્જ વચનો નિર્લજ્જ કર્મ કરવાને પ્રેરે છે; અસભ્ય વચનથી બોલનારની હલકાઇ પ્રકટ થાય છે, અસત્ય વચનથી ઘણી વાર પરનિદા થાય છે; અને અસત્ય વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી વર્તનાર કુમાર્ગે પડે છે. અને સંબંધ વગરનું વચન જણાવે છે કે બોલનારને વિવેકની ખખર નથી; તેથી તેની માન પ્રતિષ્ઠા ધટે છે, આ રીતે સઘળાં અનર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે શ્રાવકે મિત, હિત, પ્રિય, અને સત્ય વચન બોલવું.

૪. શુ પરિણામ આવશે તેનો વિચાર કર્યા સિવાય કાઈ પણ કાર્ય કરવું નહિ, અથવા કાંઈ પણ વસ્તુ પોતાને ત્યાં રાખવી નહિ. શ્રાવકે ધંટી, ચત્ર, વાસલો, ખાચણીઓ, તરવાર, ધનુષ્ય વગેરે સાધનો પોતાને ત્યાં ન રાખવા, કારણ કે તેનો દુરુપયોગ થવાનો સંભવ છે. આ સંબંધમાં ટીકાકાર લખે છે કે “શ્રાવકે જોડયા વિનાના ગાડાં વગેરે રાખવા, કારણ કે જોડીને રાખેલા હોય તો કોઈ માગી લેઈ જાય, અને તે નિર્દય હોય તો હિંસ્રપ્રદાન વ્રતનો અતિચાર લાગે છે, કારણ કે તે બળદ વગેરેને ખાવા ન આપે, અથવા વધારે બાર બરે, અથવા તેમની શક્તિ હોય તેના કરતા વધારે દૂર ગાડુ તેમની પાસે ખેંચાવે.” માટે હિંમાના સાધનો અવિચારીપણે આ વ્રતધારીએ ન રાખવા.

૫. ઉપભોગ તથા ભોગ મળ્યાં અધિકપણાથી પણ વ્રતમાં અતિચાર લાગે છે, પોતાને જોડેલી વસ્તુની જરૂર હોય તેના કરતા વધારે વસ્તુઓ રાખવાથી આ અતિચાર લાગે છે, કારણ કે વધારે વસ્તુઓ હોવાથી માણસની મૂર્છા વધે છે, અને તે વસ્તુઓનો અસદુપયોગ જો ખીજો કોઈ કરે તો તેનો દોષ તે વસ્તુવાળાને પણ લાગે છે.

આ રીતે અનર્થદાતા પાત્ર અતિચારનું વર્ણન થયું અને ત્રણ ગુણવ્રતનું વર્ણન પણ સમાપ્ત થયું, હવે શિક્ષાવ્રતનો વિચાર કરીએ,

૪. પ્રબળ પ્રમાદના કારણથી સામાયિક જેમ તેમ કરવું, અથવા આરંભ કરી સામાયિક પૂર્ણ કર્યા વિના તેજ ક્ષણે પારવું તે સામાયિકમા અનાદર અતિચાર કહેવાય

૫. સામાયિક ક્યારે ગ્રહણ કર્યું અને ક્યારે પુરૂ થશે એવી, તથા મેં સામાયિક ગ્રહણ કર્યું છે કે નહિ એવી રીતની સ્મૃતિનો નાશ તે સ્મૃતિ નાશ અથવા સ્મૃતિ અનુપસ્થાન નામે અતિચાર કહેવાય છે

શંકા—મનમાં દુષ્ટ વિચારોનું ચિતવન થાય છે, તેથી સામાયિક નિરર્થક હરે છે, અને તેથી સામાયિકનો અભાવજ સિદ્ધ થાય છે. અતિચાર એ વ્રતની મલીનતા જેવો છે, પણ જ્યાં સામાયિકનો અભાવ છે ત્યાં અતિચાર શી રીતે સંભવી શકે? માટે મનના દુષ્ટ વિચારોથી વ્રત ભંગજ થાય છે.

સમાધાન—તમારૂં કહેવું ઠીક છે, પણ જો તે વ્રતી પુરૂષ જાણી જોઇને દુષ્ટ વિચારો ચિતવતો હોય તો તો વ્રત ભંગ થાય, પણ તે વાત તેના કબજાની નથી માટે અતિચાર લાગે

શંકા. દુર્વિહં તિવિદેષ મણેણ વાયાણ કાણં ન કરોમિ ન કારવેમિ ।

જે પ્રકારે અને ત્રણ પ્રકારે એટલે મનથી, વચનથી, અને કાયાથી નહિ કરૂં, અને નહિ કરાવરાવું, એવી રીતે વ્રતી સામાયિકનું પ્રત્યાખ્યાન કરે છે. હવે મનથી દુષ્ટ ચિતવનથી સામાયિકનો અભાવજ થાય છે, અને સામાયિકના વ્રતના ભંગ થકી પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે છે અને મનને દુષ્ટ વિચારોથી વિમુખ કરવું તે કામ કાઈ મહેલું નથી, મન બહુ ચચળ છે, અને તેથી સામાયિકમા દુષ્ટ વિચાર તો અવશ્ય આવવાના; તો પછી સામાયિક લેઇ દુષ્ટ ચિતવનથી તેનો ભંગ કરી પ્રાયશ્ચિત ગ્રહણ કરવું, તેના કરતા સામાયિક જ ન કરવું એ દિતકારી છે

સમાધાન—તમારૂં કહેવું યોગ્ય લાગતું નથી. કારણ કે સામાયિકમા ૭ પ્રકારના પ્રત્યાખ્યાન છે. સાવધ વ્યાપાર, ૧ મનથી નહિ કરૂં, ૨. વચનથી નહિ કરૂં, ૩. કાયાથી નહિ કરૂં, ૪. મનથી નહિ

૨. તેવા ક્ષેત્રમા માણસ-નોકરને મોકલવો.

૩. શબ્દ શ્રવણ કરાવવો

૪. ૩૫ દેખાડવું

૫. કાકરા પ્રમુખ પુદ્ગલ નાંખી જાણ કરાવવી.

૧. પોતે જે ક્ષેત્રની હદ કરી રાખી હોય તેનાથી બહાર આવેલા પ્રદેશમા પોતાનાથી જવાય નહિ, અને ત્યાંથી કોઇ વસ્તુ મગાવવાની જરૂર પડે તો ખીજ પાસે મંગાવે અથવા કોઇ જતો હોય તેની પાસે મંગાવરાવે તા તેને અતિચાર લાગે પોતે તે ક્ષેત્રમા જાય તો વ્રતનો ભંગ થાય માટે આ રીતે કરે છે, તેથી વ્રત રાખવાની બુદ્ધિ હોવાથી વ્રત ભંગને બદલે અતિચાર લાગે છે.

૨. હદની બહારના ક્ષેત્રમાં પોતે જાય તો વ્રત ભંગ થાય તે બયથી પોતાના નોકર-આકરને તે ક્ષેત્રમા કોઇ પ્રયોજન અર્થે મોકલે તોપણ અતિચાર લાગે છે, કારણ કે પોતે તે કામ કર્યું નહિ, પણ ખીજ પાસે કરાવરાવ્યું. આ અતિચારને પ્રેમ્યપ્રયોગ કહેવાય છે.

૩. જે માણસનું પોતાને કામ હોય તે મર્યાદિત ક્ષેત્રની બહાર હોય તો તેને બોલાવવાને ઉર્ધ્વરસ (ઉધરસ) ખોખોરા વગેરેથી ચેતવણી આપવી, તે શબ્દાનુષાત અતિચાર કહેવાય છે.

૪. ખીજે પુરૂષ પોતે નિયમ લીધેલા ક્ષેત્રની હદની બહાર હોય, તેને કોઇ કારણસર બોલાવવાને પોતાનું ૩૫ આકાર વગેરે જણાવે તે રૂપાનુષાત અતિચાર કહેવાય કારણ કે પોતે ત્યાં જાય તો તે વ્રત ભંગ થાય, માટે વ્રત ભંગના બયથી તે આ પ્રમાણે વર્તે છે.

પોતે જેટલા ક્ષેત્રની મર્યાદા કરી હોય તેની બહાર રહેલા પુરૂષને બોલાવવા માટે તેની તરફ કાકરા વગેરે ફેંકવાથી પુદ્ગલ પ્રક્ષેપ નામનો અતિચાર લાગે છે આ ઠેકાણે દેશાવકાશિક અથવા દેશ વ્રતનું સ્વરૂપ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. દિગ્ગતનો એક ભાગ દેશવ્રત છે. ચાર દિશાઓ, ચાર ખુણાઓ, અને ઉચે નીચે મળી દશ દિશાને લગતું દિગ્ગત છે, ત્યારે દેશવ્રતમા ધર, ગામ, સીમા વગેરેના સંબંધમા ગમનાગમનની હદ બાધવાનો નિયમ કરવાનો છે.

કરાવું, ૫. વચનથી નહિ કંગવું, ૬. અને કાયાથી નહિ કંગવું. આ રીતે છ પ્રકારના પ્રત્યાખ્યાનમાંથી મનથી માવથ વ્યાપાર નહિ કંટ ફક્ત એ પ્રત્યાખ્યાનનો ભંગ થાય છે, પણ બાકીના પાંચ દયાત રહે છે, માટે સર્વથા સામાયિકનો અભાવ થતો નથી. મનના દુષ્ટ ચિત્ત-વનની શુદ્ધિ મિચ્છામિ દુષ્કંથી થાય છે. અને સર્વ વિરતી મામાયિકમાં પણ તેમજ સમજવું, કારણકે મન વચન અથવા કાય શુભિ માંથી કોઇનો ભંગ થાય ત્યારે પ્રાયશ્ચિત્તજ કહેલું છે. મોલમા પંચા-શકની મોલમા ગાથામા લખેલું છે કે “અમિતિ શુભિના ભંગગપ બીજે અતિયાર પશ્ચાત્તાપથી શુદ્ધ થાય છે. માટે સામાયિકમાં લાગેલો દોષ પ્રાયશ્ચિત્તથી શુદ્ધ થાય છે. માટે અતિયાર મહિત સામાયિક કરવા કરતાં ન કરવું એ સાક એ તમાક કહેવું વ્યાજ્ઞી નથી. મનને વશ કરવાનો અખ્યાસ પાડવો, અતિયાર મહિત અનુકાન કરતાં કરતાં નિરતિયાર અનુકાન કરતાં માણસ શિખી શકશે, એમ પંડિત પુરુષા કહે છે, કહ્યું છે કે—

અખ્યાસોઽપિ પ્રાયઃ પ્રમૃતજન્માનુગો ભવતિ શુદ્ધઃ ॥

ધણા ભવ સુધી અખ્યાસ કરતાં કરતાં તે શુદ્ધ થાય છે; પણ થોડાજ સમયમાં શુદ્ધ થઈ શકતો નથી. પ્રયત્ન કર્યો કરવો, અને દરેક વખતે ભુલ થાય તેને ભુલ તરીકે કહ્યું કરતાં રહેવું, અને તે સુધારવાને પ્રયત્ન કરવો, આથી આખરે નિરતિયાર શુદ્ધ સામાયિક મન વશ કરવાથી થઈ શકશે.

હવે દેશાવકાશિક વ્રતના પાંચ અતિયાર કહે છે.

આનયનપ્રેષ્યપ્રયોગશબ્દરૂપાનુપાતપુદ્ગલક્ષેપા ઇતિ.

અર્થ—નિયમિત ક્ષેત્ર બહારથી લાવવું, સેવકને મોકલવો, શબ્દ અવણ કરાવવો, રૂપ દેખાડવું, કાંકરા વગેરે પદાનાંખવો.

ભાવાર્થ—૧ પોતે જોયેલા ક્ષેત્રનો નિયમ કર્યો હોય તે ક્ષેત્રની બહાર રહેલા ક્ષેત્રમાંથી વસ્તુ મંગાવવી.

૨. તેવા ક્ષેત્રમા માણસ-નોકરને મોકલવો.

૩. શબ્દ શ્રવણ કરાવવો.

૪. રૂપ દેખાડવું.

૫. કાંકરા પ્રમુખ પુદ્ગલ નાખી જાણ કરાવવી.

૧. પોતે જે ક્ષેત્રની હદ કરી રાખી હોય તેનાથી બહાર આવેલા પ્રદેશમા પોતાનાથી જવાય નહિ, અને ત્યાંથી કોઇ વસ્તુ મગાવવાની જરૂર પડે તો ખીજ પાસે મંગાવે અથવા કોઇ જતો હોય તેની પાસે મંગાવરાવે તા તેને અતિચાર લાગે. પોતે તે ક્ષેત્રમાં જાય તો વ્રતનો ભંગ થાય માટે આ રીતે કરે છે, તેથી વ્રત રાખવાની બુદ્ધિ હોવાથી વ્રત ભંગને બદલે અતિચાર લાગે છે.

૨. હદની બહારના ક્ષેત્રમા પોતે જાય તો વ્રત ભંગ થાય તે ભયથી પોતાના નોકર-ચાકરને તે ક્ષેત્રમા કોઇ પ્રયોજન અર્થે મોકલે તોપણ અતિચાર લાગે છે, કારણ કે પોતે તે કામ કર્યું નહિ, પણ ખીજ પાસે કરાવરાખ્યું. આ અતિચારને ત્રેબ્યપ્રયોગ કહેવાય છે.

૩. જે માણસનું પોતાને કામ હોય તે મર્યાદિત ક્ષેત્રની બહાર હોય તો તેને બોલાવવાને ઉર્ધ્વરસ (ઉધરસ) બોખોરા વગેરેથી ચેતવણી આપવી, તે શબ્દાનુષાત અતિચાર કહેવાય છે.

૪. ખીજે પુરૂષ પોતે નિયમ લીધેલા ક્ષેત્રની હદની બહાર હોય, તેને કોઇ કારણસર બોલાવવાને પોતાનું રૂપ આકાર વગેરે જણાવે તે રૂપાનુષાત અતિચાર કહેવાય કારણ કે પોતે ત્યાં જાય તો તે વ્રત ભંગ થાય, માટે વ્રત ભંગના ભયથી તે આ પ્રમાણે વર્તે છે.

પોતે જેટલા ક્ષેત્રની મર્યાદા કરી હોય તેની બહાર રહેલા પુરૂષને બોલાવવા માટે તેની તરફ કાકરા વગેરે ફેંકવાથી પુદ્ગલ પ્રક્ષેપ નામનો અતિચાર લાગે છે આ ફેંકાણે દેશાવકાશિક અથવા દેશ વ્રતનું સ્વરૂપ બરાબર ધ્યાનમા રાખવાની જરૂર છે. દિગ્વ્રતનો એક ભાગ દેશવ્રત છે. ચાર દિશાઓ, ચાર ખુણાઓ, અને ઉંચે નીચે મળી દશ દિશાને લગતું દિગ્વ્રત છે, ત્યારે દેશવ્રતમાં ધર, ગામ, મીમા વગેરેના સંબંધમા ગમનાગમનની હદ બાંધવાનો નિયમ કરવાનો છે.

અને તે હદની બહાર રહેલા મહત્ત્વ પ્રાણીઓની પ્રયોજન અથવા પ્રયોજન રહિત હિમાનો ત્યાગ તેથી થાય છે, હદ બહાર રહેલા પદાર્થો માથે તેને કોઈ પણ પ્રકારનો વતની મુદત સુધી રહેતો નથી. ગમનાગમનથી (જ્યાં જે પ્રાણીની હિસા થાય તેને અટકાવવાને માટે આ આવે છે અને તેથી પોતે ન જાય અને બીજાને મોકલે દૂળમાં વિશેષ રહેતો નથી, વળી પોતે જાય તો વધારે સજા જતા આવતા બગમર ચતનાપૂર્વક ચાલે, અને મેવકને નિયમનુ જ્ઞાન નહિ, તેથી વધારે હિસા અજાણતાં તેનાથી આમાના પ્રથમ બે અતિચાર કાચી બુદ્ધિને લીધે અથવા પશુથી થાય છે અને હેતુ ત્રણ કાર્ક બહાનાથી બીજા અભિપ્રાય જણાવવાની બુદ્ધિથી થાય છે. આ બાબતમાં આલતા આવેલા વિચારો આ પ્રમાણે છે:—

દિગ્વ્રતનો સંક્ષેપ તે દેશવ્રત અથવા દેશાવકાશિક આવી રીતે જો દરેક અલુવ્રતનો સંક્ષેપ કન્વામા આવે તે પછી વ્રતોની સખ્યા બહુજ વધી જાય, અને તેથી બાગ્યાની મર્યાદા રહે નહિ

શંકા—દિગ્વ્રતના સંક્ષેપને દેશાવકાશિક નામ આપી અલુવ્રતનું પણ દેશાવકાશિકવ્રત કહેવું જોઈએ

સમાધાન—તે કહેવાની જરૂર નથી, કારણકે જે પ્રાણાતિપાત અલુવ્રતને લાગે છે, તેજ અતિચારો પ્રાણ દેશાવકાશિક વ્રતને લાગુ પડે, પણ દિગ્વ્રતને લાગુ પડતો દેશવ્રતને યદ્યર્થ લાગુ પડે તેમ નથી, અને તેટલાજ વાસ્તે અતિચારો જુદા કહ્યા છે; કારણકે તેમાં ક્ષેત્રનો સંક્ષેપ કાણે અતિચાર દર્શાવવાની જરૂર નથી, દાખલા તરીકે વ્રતમાં અતિચાર જણાવવામાં આવ્યા નથી.

અપ્રત્યુપેક્ષિતાપ્રમાર્જિતોડ્તર્ગાદાનનિષેપસંસ્તારોપક્રમણાનાદર-
સ્મૃત્યનુપસ્થાપનાનીતિ ॥

૧. નહિ તપાસેલા, અને નહિ પ્રમાર્જેલા (પુનઃજીવી જીવ રહિત કરેલા) સ્થાનમાં મુત્ર પુરીષ વગેરે પરઠવાં (નાખવા.)
૨. તેવાજ સ્થાનમાં ધર્મનાં ઉપકરણો મૂકવાં તથા ગ્રહણ કરવાં.
૩. જોયા વિના તથા પ્રમાર્જન કર્યા સિવાય સંસ્થારા (સં-સ્તાર-પથારી)નો ઉપલોગ કરવો.
- ૪ ભક્તિ અથવા બહુમાન વગર પૌષ્ઠોપવાસવ્રત ગ્રહણ કરવું.
૫. સ્મૃતિનો નાશ

નહિ પ્રમાર્જન કરેલી અને નહિ તપાસેલી ભૂમિ તે ઉપરથી અર્ધા પ્રમાર્જન કરેલી અને અર્ધા તપાસેલી એ અર્થ પણ ગ્રહણ કરવો. પૌષ્ઠોપવાસ વખતે દરેક વસ્તુ તપાસીને અને સાફ કરીને લેવી, ચતનાપૂર્વક ચાલવું, અને જેમ જીવની વિરાધના ન થાય તેમ વર્તવું. દરેક જીવની રક્ષા કરવાના પરિણામ રાખવા. શયન કરવાની ભૂમિ તપાસીને પુનઃજીવી જીવરહિત બનાવવી, પછી ત્યાં સંસ્થારા કરવો. તેમ ધર્મના ઉપકરણ-પાટ, બાન્નેદ, ઠવણી વગેરે પણ પુજા પ્રમાર્જ ગ્રહણ કરવા તથા મૂકવા. આમ કરવાનો હેતુ એ છે કે કોઈ પણ રીતે સુદૃઢ જીવના પ્રાણને પણ હાનિ ન પહોંચે તેમ વર્તવું. આ વ્રતનો જે ચોથો અને પાંચમો અતિચાર છે તે સામા-યિક વ્રતના જેવોજ છે માટે વિસ્તારથી તેનું સ્વરૂપ ત્યાંથી જાણી લેવું, અને સર્વ પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ કરવાની બાવનાઓ બાવવી, અને તે બાવનાઓ આચારમાં મૂકાય તેમ વર્તન રાખવું.

હવે અતિથિ સંવિભાગ નામે ચોથા શિક્ષા વ્રતનો વિચાર કરીએ. તેના પાંચ અતિચાર નીચે પ્રમાણે છે.

સચિત્તનિષેપપિધાનપરવ્યપદેશમાત્સર્યકાલાતિક્રમા ઇતિ ॥

અર્થ:-૧ સાધુને આપવા યોગ્ય વસ્તુ સચિત્ત વસ્તુ ઉપર મુકવી.

૨. સાધુને આપવા યોગ્ય વસ્તુ સચિત્ત વસ્તુથી ટાકવી.

૩. પોતાની વસ્તુ છતાં પારદાની છે એમ કહેવું.

૪. સાધુને આહાર આપવામાં મત્સર કરવો.

૫. સાધુને આહાર ગ્રહણ કરવાના કાળનું ઉલ્લંઘન કરવું.

જેને સર્વ તિથિઓ મરખી છે એ અતિથિ; તેમની માથે પોતાના વાસ્તે તૈયાર કરેલા અન્નપાનાદિનો વિભાગ કરવો, અર્થાત્ અન્નપાન વગેરે તેમને વિનય ભક્તિસહિત આપવું, તે અતિથિ સ-વિભાગ વ્રત કહેવાય. મહા પુણ્યના ક્રિયા વિના ખગ અતિથિઓ સાથે અન્નપાનનો વિભાગ થઈ શકતો નથી; કારણ કે મત્પાત્રે પડેલા પદાર્થો મદ્ગુણના લાભને અર્થેજ થાય છે. હવે તેવા અતિથિને ન આપવાની બુદ્ધિ નીચે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરે તો વ્રત ભંગ થાય, પણ અજ્ઞાણપણે તેમ થાય તો અતિચાર લાગે. તે પાંચ અતિચાર આ પ્રમાણે છે.

૧. સાધુને સચિત્ત (શુદ્ધવાળો) આહાર ન કરાવે, હવે કોઈ માણસ સચિત્ત વસ્તુઓ સાથે સાધુને આપવાની વસ્તુઓ મૂકે તો પહેલો અતિચાર થાય છે.

૨. સાધુને આપવા યોગ્ય વસ્તુઓ, બીજાનાં વગેરે સચિત્ત વસ્તુઓથી ઢાંકવાથી બીજાને અતિચાર થાય છે.

૩. અમુક વસ્તુ પોતાની હોય, છતાં સાધુને ન આપવાની બુદ્ધિ તે પારદી છે એમ કહી સાધુને ના પાડે તે ત્રીજો અતિચાર થાય છે.

૪. મત્સરથી સાધુને અન્નપાન આપે તો ચોથો અતિચાર થાય છે.

૫. સાધુને ભિક્ષા નહિ આપવાના હેતુથી સાધુનો ગોચરીનો સમય વીતી ગયા પછી આહાર લેવા આવવા વિનંતી કરવાથી પાંચમો અતિચાર થાય છે.

આ રીતે બાર વ્રત અને દરેકના પાંચ પાંચ અતિચારનું વર્ણન સમાપ્ત થયું. આ બાર વ્રતની સમાપ્તિ સબંધમાં શાસ્ત્રકર લખે છે કે:-

एतद्रहिताणु व्रतादिपालनं विशेषतो गृहस्थधर्म इति ॥

અર્થ:—એ અતિચારો રહિત બાર વ્રત પાળવાં તે ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મ જાણવો

ભાવાર્થ:—આ રીતે જે જે અતિચારોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે છૂટવાની ખારીરૂપ ન ગણતાં, તેના લાગે તેવી રીતે પાળવા; તે પાળનાર વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળનાર ગણવામાં આવે છે. અહીંઆં કોઈ શકા કરે કે વિધિસહિત અંગીકાર કરનારને અતિચાર સંભવી શકેજ નહિ, અને અહીંઆ તમે કહો છો કે અતિચારરહિત વ્રત પાળવા, તો એ સભવેજ શી રીતે ? આ શકાનું સમાધાન નીચે પ્રમાણે શાસ્ત્રકાર આપે છે

ક્ષિપ્રકર્મોદયાદતિચારા इति ॥

અર્થ:—કિલ્લ કર્મના ઉદયથી અતિચાર લાગે છે

ભાવાર્થ:—જ્યારે માણસે વ્રત અંગીકાર કર્યા ત્યારે તેના શુદ્ધ ભાવ હતા, પણ સત્તામા રહેલા અશુભ કર્મના ઉદયથી માણસ અતિચાર કરવાને દોરાય છે. જે સમકિત પ્રાપ્ત થયું તે વખતે મનની તદ્દન પરિશુદ્ધિ હોય અને સત્તામાં પણ અશુભ બીજ ન હોય તો તે અતિચાર કરતો નથી, પણ સત્તામા અશુભ કર્મના સસ્કાર હોય તો તેનો જ્યારે ઉદય થાય ત્યારે માણસ જ્ઞાન છતાં વ્રતને અતિચાર લગાડે છે. આવા અતિચાર શી રીતે દૂર થઈ શકે તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે

विहितानुष्ठान वीर्यस्तज्जय इति ॥

અર્થ:—અંગીકાર કરેલા અનુષ્ઠાન વીર્યથી તે અતિચારનો જય થાય છે.

ભાવાર્થ:—સત્શ્રદ્ધા સદ્વિચારને ઉત્પન્ન કરે છે, અને સદ્વિચાર સત્કાર્યને જન્મ આપે છે. માટે રેલવે ટ્રેનના ઇન્જીનને ચલાવનાર જેમ વરાળ છે, તેમ સત્કાર્યને બળ આપનાર સત્શ્રદ્ધા એજ પરમ આધાર છે. તેના બળથી, વીર્યથી, પરાક્રમથી અતિચારો ધીમે ધીમે નાશ પામે છે. અગ્નિની સાથે ધૂમાડો નીકળે છે, માટે ધૂમાડો બધાં કરવાને અગ્નિ ચાલવી નાખતા નથી, પણ અગ્નિને સતેજિત કરીએ છીએ તેમ શુદ્ધ વ્રતને અતિચાર લાગે તો તે અતિચારના ભયથી શુદ્ધ વ્રતનો ત્યાગ ન કરવો, પણ જેમ શુદ્ધ વ્રતને અગ્નિ

મળે, અને તે વધારે ને વધારે વિશુદ્ધ અને એવી ભાવનાઓ ભાવવી અને એવી ભાવનાને જળ આપનાર right belief મત્ત્રદા છે.

अत एव तस्मिन् यत्न इति ॥

અર્થ.—એજ કારણથી તેજ અનુષ્ઠાનમાં ઉદ્યમ-વન્ત થવું.

ભાવાર્થ:—માટે સત્વગ્તુને મતવન્તુ રૂપે ઓળખવી, અને અસદ્ વગ્તુને અમદ્ તરીકે ઓળખવી તેવી જે મત્ત્રદા તેમા પ્રયત્ન નિરતર કરવો. આ બાબત પચાશક્રમા કહ્યું છે કે: “માણસને વિરતિનો પરિણામ ન હોય તે પછુ પ્રયત્ન કંવાધી તે પરિણામ થાય છે. અને પ્રયત્ન વિના, અથવા અશુભ કર્મના ઉદ્યથી વિરતિનો પરિણામ હોય તે પછુ ધીમે ધીમે નાશ પામે છે, માટે સમક્ષિત અને અણુવ્રત અંગીકાર કર્યા પછી નિત્ય તેનું સ્મરણ કરવું. એટલે મેં આ વ્રત શા માટે ગ્રહણ કર્યા છે? તેનું ફળ શું છે? તેથી મારી ઉન્નતિ શી રીતે થઈ શકશે? તે વ્રતમાં વિઘ્નરૂપ શું આવે છે? તે વિઘ્ન શી રીતે દૂર થાય? એવા એવા વિચારથી તે વ્રતમાં ચિત્તની સ્થિરતા થાય તેમ કરવું. તે વ્રતોનું નિરતર સ્મરણ કરવું, તેમના વિષે ઉચ્ચ ભાવનાઓ ભાવવી, અસદ્વાદ અને પ્રાણિવધ, અસત્ય, ચોરી, મેયુન, પરિગ્રહ વગેરે માફાં ફળ આપનારાં છે, અને બાર વ્રતનુ અન્તર ફળ સ્વર્ગ અને પરંપરા ફળ મોક્ષ છે, એમ વિચાર કરવો વળી તીર્થકરની ભક્તિથી તથા સાધુજનની અને ભાવયતિની સેવા કરવાથી, તથા ઉત્તમ ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષાથી, સમક્ષિત હોય ત્યારે અણુવ્રત ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા રાખવાથી, અને અણુવ્રત ગ્રહણ કર્યા પછી મહાવ્રત ગ્રહણ કરવાની ઉત્તમ ધારણા કરવાથી આવી રીતે નિરંતર ઉચ્ચ ઉચ્ચ ભાવનાઓ ભાવવાથી વિરતિ અને સમ્યગ્દર્શનનો પરિણામ (ભાવ) જે ગુપ્ત હોય તે પ્રકટ થાય છે, અને ઉત્પન્ન થયેલા પરિણામમાં વૃદ્ધિ થાય છે, પછુ પરિણામ ઘટતો નથી; આ કારણથી લીધેલાં વ્રતોનું નિત્ય સ્મરણ કરવામાં જરા પણ પ્રમાદ કરવો એ ખુદિમાનનું લક્ષણ નથી.

હવે ન મેળવેલા ગુણની પ્રાપ્તિ માટે, અને મેળવેલાનું સારી રીતે રક્ષણ કરવા માટે વિશેષ ગૃહસ્થધર્મ પાળનારે શુ કરવું ધટિત છે, તે હવે શાસ્ત્રકાર સામાન્યહિત શિક્ષારૂપે કહે છે

સામાન્યચર્યાસ્યેતિ ।

અર્થ:—આવા પુરૂષનો સામાન્ય આચાર આ રીતે છે

ભાવાર્થ:—ઉપર જણાવેલા બાર વ્રત ધારી શ્રાવકે સામાન્ય રીતે શુ કરવું કે જેથી નવા ગુણ પ્રાપ્ત થાય અને પ્રાપ્ત થયેલાનું રક્ષણ થાય અને વૃદ્ધિ પામે, તે હવે આગળ કહે છે.

સમાનધાર્મિકમધ્યે વાસ ઇતિ ।

અર્થ:—સરખા ધર્મવાળા પુરૂષો સાથે વસવું

ભાવાર્થ:—પોતાના સરખા ગુણવાળા અથવા વિશેષ ગુણવાળા સાધર્મિક બાધ્યોની સાથે વસવું તેવા પુરૂષો સાથે વસવામા અનેક ગુણ છે. પ્રથમ તો પોતે અન્યાય આચરણ કરતા હર ખાય, અને તેઓના સારા ગુણો જોઈ, પોતાનામાં જે ગુણ ન હોય તે મેળવવા અભિલાષા થાય. વળી દર્શન મોહનીય કર્મના ઉદ્યધી જે આપણે ધર્મથી પતિત થતા હોઈએ તો ખીજા માણસો સદુપદેશ આપી આપણને ધર્મમા સ્થિર કરે, અને જે ખીજો માર્ગ વિમુખ જતો હોય તો આપણે તેને સદ્બોધ આપી ધર્મમાં નિશ્ચલ બનાવીએ. કહ્યું છે કે —

યદ્યપિ નિર્ગતભાવસ્તથાપ્યસૌ રક્ષ્યતે સદ્ધિરન્યૈઃ ॥

વેણુર્વિલૂનમૂલોઽપિ વંશગહને મહી નૈતિ ॥

ભાવ રહિત થયો હોય તોપણ ખીજા સત્પુરૂષોથી તેની રક્ષા થાય છે. જેમ વામ મૂળ વિનાનો થયો હોય તોપણ વાંસના સમૂહમાં રહેવાથી પૃથ્વી પર પડી જતો નથી માણસને સારા પુરૂષોના મહવાસના રહેવાથી તેઓના સદ્વિચારોનું બળ મળે છે, અને તેથી પોતે પણ શુદ્ધ વિચારવાળો તેમજ શુદ્ધ આચારવાળો થાય છે.

તથા વાત્સલ્યમેતેષ્વિતિ ॥

અર્થ:—વળી સમાનધર્મવાળા તરફ વાત્સલ્ય દેખાવવું.

ભાવાર્થ:—પોતાના સમાન ધર્મવાળા મળે ત્યારે હૃદયમાંથી સ્વાભાવિક પ્રેમ તેમના તરફ વહેવો જોઈએ. લોહીના સંબંધ કરતાં ધર્મનો સંબંધ વધારે ઘટ્ટ છે. લોહીનો સ્પર્શ સંબંધ છે, પણ સમાન ધર્મવાળાનો આધ્યાત્મિક સંબંધ છે, માટે સાધર્મી મળે ત્યારે પરસ્પર પ્રેમથી મળવું, અને એક બીજાની આત્મિક ઉન્નતિ કેમ ચાલે છે તેની ખબર પુછવી. વળી એક બીજાને જામવા કહેવું, કોઈ રંક ચઢ ગયો હોય તો તેને મદદ કરવી, કોઈ માંદો પડ્યો હોય તો ત્રણે ઉઝગરા વેડીને પણ તેની યથાયોગ્ય બરદાસ કરવી. કારણ કે સમાન વિચારવાળાનો સંબંધ મરણથી પણ નાશ પામે તેમ નથી. પ્રવચનના સાર રૂપે કહેલું છે કે:—

જિનશાસનસ્ય સારો જીવદયા નિગ્રહઃ કપાયાણામ્ ॥

સાધર્મિકવાત્સલ્યં ભક્તિશ્ચ તથા જિનેન્દ્રાણામ્ ॥

જીવદયા, કપાયનો નિગ્રહ, સમાનધર્મી ભાઈઓનું વાતસલ્ય અને જિનેન્દ્રોની ભક્તિ આ ચાર જિનશાસનના સાર રૂપે છે.

તથા ધર્મ ચિન્તયા સ્વપનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી ધર્મનું ચિંતન કરતાં કરતાં સુઈ રહેવું.

ભાવાર્થ:—આ બાબત બહુજ ઉપયોગી છે; માણસો માંથી છેલ્લો જે વિચાર કરતા કરતા ઈંધી ગયા હોય, તે વિચાર ઉપર મન પોતાની શક્તિ વાપરે છે, અને નિદ્રામાં જાતે નવો વિચાર કરવાની શક્તિ, જે યોગીઓમાં હોય છે તે નહિ હોવાથી ઘણે ભાગે રાત્રિના સમયમાં કરેલા છેલ્લા વિચાર ઉપર મન પરાવેલું રહે છે; અને તેથી જો તે વિચાર શુભ ભાવનાવાળો હોય તો શુભ ભાવના દઢ થાય છે, અને અશુભ વિચાર હોય તો અશુભ બાબતને પુષ્ટિ મળે છે; માટે રાત્રે સુઈ રહેતા પહેલાં પ્રથમ બધા દિવસ સંબંધીના વિચારોને મનમાંથી વિસારી દઈ (Throwing off) શુભ ચિંતન કરતાં કરતાં સુઈ રહેવું.*

*છેલ્લા વિચારની કેટલી બધી અસર થાય છે તેના સંબંધમાં એક અંગ્રેજ લેખક લખે છે કે—

નિદ્રાની અંદર આપણું જ્ઞાન રહે તેવી સ્થિતિ હજી આપણે પ્રાપ્ત કરી નથી, તેથી કરીને આપણી હાલની સ્થિતિમાં તો રાત્રિમાં ઉઘતા પહેલાં સૌથી હેલ્સો વિચાર બહુજ અગત્યનો છે. માટે તે વખતે દરરોજ શુભ વિચાર કરવો, ત્રણ નવકાર ગણવા, અથવા ટીકાકાર લખે છે તેવી કોઈ ઉચ્ચ ભાવના ભાવવી. જેમકે -

धन्यास्ते वन्दनीयास्ते तैस्त्रैलोक्य पवित्रितम् ॥

यैरेष भुवनकेशी काममल्लो विनिर्जितः ॥ १ ॥

It will be remembered that Divine Wisdom attaches great weight to the last definite thought in a man's mind before he goes to sleep, because at our present state of evolution, we spend almost or quite the entire night in revolving and considering it. Naturally with a person who was fully awakened to the sleep-state this would matter less, as he would have the power to turn from one thought to another, and so could leave, at will, the subject which he was examining when he fell asleep, the general trend of his thought would be an important thing in his case, for equally during the day and the night his mind would be likely to move in its accustomed fashion."

માણસ નિદ્રામાં પડે તે અગાઉ તેના મનમાંના હેલ્સા ચોક્કસ વિચાર ઉપર ફેવી વિધા બહુજ ભાર મુકે છે, કારણ કે ઉન્નતિક્રમની જે સ્થિતિમાં આપણે છીએ તે સ્થિતિમાં આપણે તે વિચારનું મનન કરવામાં અથવા તે વિચારની પર્યાલોચન કરવામાં લગભગ અથવા તદ્દન આખી રાત્રિ પસાર કરીએ છીએ. જે માણસે નિદ્રામાં પણ જગૃત અવસ્થામાં રહી શકે તેવી યોગ શક્તિ મેળવી હોય તેને આ બાબત સ્વાભાવિક રીતે બહુજ અગત્યની ગણી શકાય નહિ કારણ કે એક વિચાર ઉપરથી બીજા વિચાર ઉપર મનને તે દોરવી શકે, અને તેથી જ્યારે નિદ્રામાં પડ્યા ત્યારે જે વિષય ઉપર વિચાર કરતો હતો તે વિષયને ત્યાગ કરી શકે, તેની બાબતમાં તેના વિચારનો સામાન્ય પ્રવાહ હજી બાંધામાં વહે છે તે ઉપયોગી છે, કારણ રાત્રિએ મન તેણે તૈયાર હોવા માગેલા સામાન્ય રીતે ફરે "

ભાવાર્થ—આ આવશ્યક ક્રિયા નીચે પ્રમાણે છે. પ્રથમ મહમૂત્તનો ત્યાગ કરવો, પછી સ્નાન કરવું, પછી શુદ્ધ વસ્ત્ર ધારણ કરવા, આ પ્રથમની આવશ્યક ક્રિયાઓ કરી વિધિ સહિત પુષ્પ વગેરેથી ચૈત્યવન્દન કરવું, એટલે જીનખિંબની પૂજા કરવી, તે પછી ગુરૂ વદન અને માતાપિતા વગેરે વડિકોને નમન કરવું. જીનખિંબની ભાવસહિત પૂજા કરવાથી ભાવ શુદ્ધ થાય છે, કહ્યું છે કે:—

ચૈત્યવન્દનતઃ સમ્યક્ શુભો ભાવો પ્રજાયતે ॥

સસ્માત્કર્મક્ષયઃ સર્વઃ તતઃ કલ્યાણમશ્રુતે ॥

ચૈત્યવદનથી સારી રીતે શુભભાવ પ્રગટ થાય છે, તેથી સર્વ કર્મ ક્ષય થાય છે, અને તેથી સર્વ કલ્યાણ ભોગવે છે આ વગેરે વંદનના અનેક ફળ છે. વળી તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે —

અભ્યર્ચનાદર્હતાં મનઃ પ્રસાદસ્તતઃ સમાધિશ્ચ ॥

તસ્માદપિ નિઃશ્રેયસમતો હિ તત્પૂજનં ન્યાયમ્ ॥

અર્હત ભગવાનની પૂજા કરવાથી મનની નિર્મલતા થાય છે, મનની નિર્મળતાથી સમાધિ થાય છે, સમાધિથી મોક્ષ મળે છે, માટે જીન પૂજા કરવી એ ન્યાય યુક્ત છે.

તથા સમ્યક્ પ્રત્યાખ્યાનક્રિયેતિ ॥

અર્થ —પછી સમ્યક્ પ્રકારે પ્રત્યાખ્યાન અંગીકાર કરે.

ભાવાર્થ —માન, દોષ, અવિચારીપણ વગેરે ટાળવા માટે, અને મૂળ ગુણ તથા ઉત્તર ગુણની વૃદ્ધિ અર્થે પ્રત્યાખ્યાન કરવું. પ્રત્યાખ્યાનનો હેતુ ધ્વંષા નિરોધ છે. મન અને ઇન્દ્રિયો, પ્રત્યાખ્યાનથી આત્માને વશ થાય છે. વળી પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી દુનિયામાં જોટલું સાવધ કર્મ થાય છે તે સાવધ કર્મનો ત્યાગ થઈ પ્રત્યાખ્યાનની મર્યાદામાં આવેલા સાવધ કર્મનોજ માત્ર તે જોખમદાર રહે છે, માટે પ્રત્યાખ્યાનમાં બહુ લાભ છે, કહ્યું છે કે:—

પરિમિતમુપમુજ્ઞાનો દ્યપરિમિતમનન્તકં પરિહરંશ્ચ ॥

પ્રાપ્નોતિ ચ પરલોકે દ્યપરિમિતમનન્તકં સૌંલ્યમ્ ॥ ૧

7
7

ભાવાર્થ:—સર્વ ક્રિયામા આગમ—સ્યાદ્વાદસિદ્ધાન્ત—અનેકાન્ત મતના ઉપરજ આધાર રાખે જ્યા જ્યા શકા પડે ત્યાં ત્યાં આગમમાં કહેલા બોધ પ્રમાણે તે માણસ વર્તે

તતઃ શ્રુતશક્યપાલનમિતિ ॥

અર્થ.—પછી સાંભળેલામાંથી શક્તિ પ્રમાણે પાલન કરે.

ભાવાર્થ.—ગુરૂ પાસેથી સહબોધ શ્રવણ કરે, પછી પોતે વિચાર કરે કે આ બોધમાંથી મારાથી શુ થઈ શકે એમ છે? જે થઈ શકે એવું હોય તે પાળવાને ઉદ્યમ કરે, શક્તિ છતાં, યોગ્ય કામ જે કરતો નથી, તેને એવી શક્તિ ફરીથી પ્રાપ્ત થતી નથી, અને વીર્યાચારમા દોષ લાગે છે. માટે યથાશક્તિ પ્રવર્તન કરવું, એટલે કે પૌષધ, સામાયિક વગેરે કરવાં.

તથા અશક્યે ભાવપ્રતિબન્ધ इति ॥

અર્થ.—અશક્ય અનુષ્ઠાનમા ભાવ રાખે.

ભાવાર્થ:—જેટલું પોતાનાથી બની શકે તેમાં તો જરૂર ઉદ્યમ કરવો, પણ પોતાનાથી ન બની શકે એવું હોય તે ક્યારે હું કરી શકીશ એવી ભાવના ભાવવી

માણસે જે વસ્તુની ભાવના ભાવે છે તે ભાવના સિદ્ધ થાય એવા મંબંગેગો તેને મળી આવે છે. કહ્યું છે કે “જેના ઉપર માણસ વિચાર કરે છે તેવો તે ચાય છે”, માટે ભાવના નિરતર ઉચ્ચ પ્રકારની રાખવી. જે ભાવને આપણે આચારમા ન મૂકી શકતા હોઈએ તેવા સર્વવિરતિ આદિ અનુષ્ઠાનમા ભાવ રાખવો તે ભાવનાનો એક દુક દાખલો નીચે પ્રમાણે છે

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, થઈશું બાહ્યાતર નિર્ગંધજ્ને;

સર્વ મંબંધના તીક્ષ્ણ બંધન છેદીને, વિચરશું ક્વ મહત્પુરુષને પથજ્ને

આવી ભાવના ભાવવાથી શાસ્ત્રકાર લખે છે કે તે ભાવનાને લીધે ધના અનુષ્ઠાનનું દ્વંષ મળે છે કહ્યું છે કે —

નાર્યાં યથાન્યસક્તાયાસ્તત્રભાવે સદા સ્થિતે ।

તદ્યોગઃ પાપવન્ધાય, તથા ધર્મેઽપિ દૃશ્યતામ્ ॥

તતો જિનવચનશ્રવણે નિયોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—પછી છન વચન સાંભળવામાં ધ્યાન લગાવે.

ભાવાર્થ:—શ્રાવકનો અર્થજ એ થાય છે કે જે માધુ પુરૂષ પાસેથી પોતાનું શુ દર્તવ્ય છે તે મંબંધી ઉપદેશ સાંભળનાર તે શ્રાવક (શ્રુ માંભળવું) માટે પ્રતિદિન ધર્મ શ્રવણ કરવું. મંસારના પ્રાપ્તિયુગ શ્રવનની દીવાળ એવી જળરી છે કે તેને તોડવાને એકદ વાર ઉપદેશ સાંભળવાથી ચાલે નહિ. વારંવાર ઉપદેશના દયોડા તે દિવાલ ઉપર પડે ત્યારેજ દિવાલનો કોઈક ભાગ તુટે. જેમ રોગનો નાશ કરવા માટે એક વખત લીધેલું ઝોમડ વારંવાર લેવાય છે, અને તેમ કરવામાં દોષ ગણાતો નથી, તેમ ધર્મભાવના મહત્ત્વ રાખવાને, અને પ્રાપ્તિયુગ શ્રવનની અસારતાનો ખ્યાલ આપવાને વારંવાર ઉપદેશ શ્રવણ કરવામાં જરા માત્ર દોષ નથી. માટે શ્રવણ કરવું

તતઃ સમ્યક્ તદર્થોલોચનમિતિ.

અર્થ:—સાંભળ્યા પછી સમ્યક્ પ્રકારે તે સાંભળેલી બાબતના અર્થ ઉપર મનન કરવું.

ભાવાર્થ:—કેવળ સાંભળવાથી બહુ લાભ નથી, સાંભળેલી બાબતો ઉપર મનન કરવું જોઈએ, મનન કરવાથી તે સત્ય બાબતમાં રહેલી ખુબીઓ જણાઈ આવે છે, જેટલી વખત સાંભળતાં લાગી હોય તેના કરતાં વધુ ગણો સમય તે પર મનન કરવામાં પમાર કરવો, ત્યારેજ તેની સાચે મન તન્મય થઈ જાય છે, અને મન ઉપર તેની સમ્યક્ છાપ પડે છે, અને તે પ્રમાણે આચારમાં મૂકવા પ્રેરાય છે; જે બાબત ઉપર મનન કરેલું નથી તે બાબત થોડા દિવસ પછી ભુલી જવાય છે, અને આ રીતે સાંભળવાનો શુભ થતો નથી. માટે રાત્રિ ચિત્તથી મદ્બોધ ઉપર મનન કરવું

તતઃ આગમૈકપરતેતિ.

અર્થ:—આગમનેજ પ્રધાન માને.

ભાવાર્થ:—સર્વ ક્રિયામા આગમ—સ્યાદ્વાદસિદ્ધાન્ત—અનેકાન્ત મતના ઉપરજ આધાર રાખે. જ્યાં જ્યાં શંકા પડે ત્યાં ત્યાં આગમમાં કહેલા બોધ પ્રમાણે તે માણસ વર્તે.

તતઃ શ્રુતશક્યપાલનમિતિ ॥

અર્થ:—પછી સાંભળેલામાંથી શક્તિ પ્રમાણે પાલન કરે.

ભાવાર્થ:—ગુરૂ પાસેથી સદ્બોધ શ્રવણ કરે, પછી પોતે વિચાર કરે કે આ બોધમાંથી મારાથી શુ થઇ શકે એમ છે? જે થઇ શકે એવું હોય તે પાળવાને ઉદ્યમ કરે, શક્તિ છતાં, યોગ્ય કામ જે કરતો નથી, તેને એવી શક્તિ ફરીથી પ્રાપ્ત થતી નથી, અને વીર્યાચારમા દોષ લાગે છે. માટે યથાશક્તિ પ્રવર્તન કરવું, એટલે કે પૌષધ, સામાયિક વગેરે કરવાં.

તથા અશક્યે ભાવપ્રતિબંધ इति ॥

અર્થ:—અશક્ય અનુષ્ઠાનમા ભાવ રાખે.

ભાવાર્થ:—જેટલું પોતાનાથી બની શકે તેમા તો જરૂર ઉદ્યમ કરવો, પણ પોતાનાથી ન બની શકે એવું હોય તે ક્યારે હું કરી શકીશ એવી ભાવના ભાવવી

માણસે જે વસ્તુની ભાવના ભાવે છે તે ભાવના સિદ્ધ થાય એવા મન્નેગો તેને મળી આવે છે કહ્યું છે કે “જેના ઉપર માણસ વિચાર કરે છે તેવો તે થાય છે”, માટે ભાવના નિરતર ઉચ્ચ પ્રકારની રાખવી. જે ભાવને આપણે આચારમા ન મૂકી શકતા હોઇએ તેવા સર્વવિરતિ આદિ અનુષ્ઠાનમા ભાવ રાખવો તે ભાવનાનો એક ટુંક દાખલો નીચે પ્રમાણે છે

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, થઇશું ખાલાતર નિર્જીયન્ને;

સર્વ મંબંધના તીક્ષ્ણ બંધન છેદીને, વિચરશું ક્વમહત્પુરુષને પથન્ને

આવી ભાવના ભાવવાથી શાસ્ત્રકાર લખે છે કે તે ભાવનાને લીધે યત્ના અનુષ્ઠાનનું ફળ મળે છે કહ્યું છે કે.—

નાર્યા યથાન્યસક્તાયાસ્તત્રભાવે સદા સ્થિતે ।

તદ્યોગઃ પાપવન્ધાય, તથા ધર્મેઽપિ દૃશ્યતામ્ ॥

ભાવાર્થ:—ધર્મની અંદર દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ વિચારવું, અથવા ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્ય યુક્ત પદાર્થ સત્ કહેવાય, તે લક્ષણ દરેક પદાર્થને લગાડવું, અથવા ચાર નિષ્કેપાથી વસ્તુનું વિવેચન કરવું, અથવા સમભગીનું સ્વરૂપ વિચારવું આવા સૂક્ષ્મ ભાવોનું ચિન્તવન કરવાથી ખુદ્ધિ ખીલે છે, હૃદયમાં સત્યની અસર થાય છે, અને તે તત્ત્વો વર્તન ઉપર પણ અસર કરે છે. દષ્ટાન્ત તરીકે—

અનાદિનિધને દ્રવ્યે સ્વપર્યાયાઃ પ્રતિક્ષણમ્ ॥

ઉન્મજ્જન્તિ નિમજ્જન્તિ જલકલ્લોલવજ્જલે ॥ ૧ ॥

સ્નેહાભ્યક્તશરીરસ્ય રેણુના શ્લિષ્યતે યથાગાત્રમ્ ॥

રાગદ્વેષાદિક્લિન્નસ્ય કર્મવન્ધો ભવત્યેવ ॥

જેમ જળમાં કલ્લોલો ઉત્પન્ન થાય છે, અને તરતજ વિનાશ પામે છે, તેમ જેને આદિ તથા અત નથી એવા દ્રવ્યમાં ક્ષણે ક્ષણે પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે, અને નાશ પામે છે.

તેલથી ખરડાયેલા શરીરને જેમ રજ વળગે છે, તેમ રાગદ્વેષથી ખરડાયેલા પુરૂષને કર્મબંધ થાય છે. આવી રીતે શાસ્ત્રવાક્યોનું તાત્પર્ય શું છે તે સમજવું અને વિચારવું

તથા ગુરુસમીપે પ્રશ્ન ઇતિ ॥

વળી ધણીજ ખારીકાષથી વિચાર કરવા છતાં, કોઈ વિષય ધણો ગંભીર હોવાથી, પોતાની મેળે તેનો યથાર્થ નિશ્ચય ન થઈ શકે તેમ લાગે તો જ્ઞાની ગુરુ પાસે જઈ વિનય પૂર્વક આ પ્રમાણે કહેવું. “હે ગુરો! આ બાબતનો અર્થ મેં વિચાર્યો, ધણી મહેનત કરવા છતાં હું તે સમજી શકતો નથી; માટે આપના જ્ઞાનનો પ્રકાશ આ વિષય ઉપર નાંખી મને કૃતાર્ય કરજો ” પ્રથમ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે વિચાર કરવો, જરા સમજણ ન પડે કે ખીજતી સહાય માગવા દોડવાથી પોતાની ખુદ્ધિ ખીલતી નથી, અને બાળકને તેની મા આવીને ખવડાવે તેની સ્થિતિ આપણી ક્ષાય છે. બહુશ્રમ કરવા છતાં આપણને કોઈ બાબત ન સમજાય તો નમ્રભાવે તે બાબતના જાણકાર ગુરુને પૂછવું, પણ એમને પૂછવાથી મારી હલકાઈ સગે એવા ખોટા

દ્રવ્યની જરૂર પડે છે, અને તે દ્રવ્ય મેળવવામાં માણુએનો સમય સમય પમાર થઇ જાય છે. આ રીતે પદાર્થોની વધતી જતી તૃપ્તિ માણુએને સંતોષ પામવા દેતી નથી, અને પરિણામ એ આવે છે કે માણુસ તે તૃપ્તિઓ સંતુષ્ટ થાય તે માટે જોઇતું દ્રવ્ય મેળવવામાં પોતાનો બધો સમય ગાળી દે છે. અમલમાં માણુસ કેટલા સાધનોમાં પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે છે અને સંતોષી રહેતો તેના વાસ્તે પ્રાચીન ગ્રંથોએ અને ઇતિહાસમાં આવે છે.

અત્યુષ્ણાત્સષ્ટતાદન્નાદચ્છિદ્રાત્સિતવાસસઃ ॥

અપરપ્રેષ્યાભાવાન્ન શેપમિચ્છન્પતત્યયઃ ॥૧॥

ધી સહિત અતિ ઉષ્ણ અન્ન છિદ્ર સહિત સફેદ વસ્ત્ર અને પારકાની સેવાનો અભાવ, એ ત્રણ સિવાય બીજાની ઇચ્છા કરનાર નીચે પડે છે. કહેવાનો સાર એ છે કે માણુસ સ્વતંત્ર રીતે ખાવાને અન્નપાન અને પહેરવાને વસ્ત્ર મેળવે તો તેણે ઘણા સંતોષથી રહેવું. અન્નસંતોષ એ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ધર્મનો વિગેધી છે; થોડું મળતાં માણુસ વધારેની ઇચ્છા કરે છે અને વધારે મળતાં તેથી વધારેની ઇચ્છા જન્ય થાય છે, આ રીતે લોભનો અંત આવતો નથી. અને લોભને લીધે વધારે ને વધારે દ્રવ્ય પેદા કરવાની લાલસામાં મરણ ને શરણ થાય. ત્યાં સુધી તેને અવશ્ય મળતો નથી. વળી કહ્યું છે કે:—

સન્તોષામૃતવૃક્ષાનાં યત્સુખં શાન્તચેતસામ્ ॥

કુતસ્તદ્ધનલુબ્ધાનામિતથેતથ ધાવતામ્ ॥

સંતોષ અમૃત વડે તૃપ્તિ પામેલા અને શાન્તચિત્તવાળાને જે સુખ મળે છે તે ધનને વિષે લુબ્ધ થયેલા અને ધનને વાસ્તે ચારે પાસે દોડતા પુરુષોને ક્યાંથી મળી શકે? જેનું ચિત્ત સદા ઉદ્વેગમાં રહેલું હોય તેને સંતોષ ક્યાંથી સંભવે?

તથા ધર્મે ધનવૃદ્ધિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી ધર્મમાં ધનવૃદ્ધિ રાખવી.

ભાવાર્થ:—સકળ ધર્મિજન પદાર્થને આપનાર ધર્મમાં ધનબુદ્ધિ કરવી, એટલે ધર્મ તેજ ધન છે. તેમ માનવું ધર્મધનાઃ દ્વિ સાધવં કહ્યું છે કે સાધુ પુરૂષોને ધર્મ એજ ધન છે માટે ધર્મ અથવા પોતાના વર્તનને—આરિત્રને સંજ્ઞનો ધનરૂપ લેખે છે. તે ધન શાશ્વતું છે, કારણ કે મરણ સમયે ધન, લોભો, કીર્તિ પદવી વગેરે સાથે આવતાં નથી, પણ માણસનું આરિત્ર ગુણ અને ધર્મ સાથે આવે છે, તેજ ખરી રિદ્ધિ છે, અને તે શાશ્વત રિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરનારા સ્થૂલ ધન અલ્પ હોવા છતાં સતોષથી રહે છે, અને પરમ આનંદ લોગવે છે

તથા શાસનોન્નતિકરણમિતિ ॥

અર્થ:—જૈનશાસ્ત્રની ઉન્નતિ કરવી.

ભાવાર્થ.—આ સસારમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય શું છે, અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શું છે, એવી રીતે હેય, ઉપાદેય અને જ્ઞેય સર્વ પદાર્થોને સૂર્યની માફક પોતાના જ્ઞાન બળવડે શ્રીજીન પરમાત્માએ પ્રકાશિત કર્યા છે, તેમણે ઉપદેશ કરેલો બોધ અને તે બોધને અનુસરનારા મળ્યા શાસન કહેવાય છે, તે શાસનની ઉન્નતિ કરવી શાસનની ખરી ઉન્નતિ તે શાસનને અનુસરનારા ઉચ્ચ વર્નનથી થઈ શકે, માટેજ ટીકાકાર લખે છે કે ન્યાય પ્રમાણે વ્યવહાર કરવાથી, જેમ ધટે તેમ લોકોનો વિનય કરવાથી, દીન, અનાય, ગરીબ લોકોનો ઉદ્ધાર કરવાથી, તેમના દુઃખ ટાળવાથી, સુવિહિત યતિ—સાધુ પુરૂષોની પૂજા સત્કાર કરવાથી, પરિશુદ્ધ શીલ પાળવાથી, જીનભવન કરાવવાથી, યાત્રા સ્નાત્રા વગેરે જીદા જીદા પ્રકારના ઉત્સવ કરવાથી, શાસનની ઉન્નતિ થઈ શકે છે. શાસનની ઉન્નતિ કરવી એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલો બોધ ઉત્તમ છે, એની ખીન્નજ્ઞાને પ્રતીતિ કરાવવી. તેને માટે ઉત્તમ એકજ ઉપાય છે, અને તે ઉપદેશ નહિ પણ તમારો આચાર છે જે જ્ઞાનથી તેના પાળનારાનું જીવન ઉચ્ચ થયું તે જ્ઞાન ઉત્તમ પ્રકારનું હોવું જોઈએ એની તમારા વર્નનથી, તમારા જીવનથી, તમારા આરિત્રથી, તમારે અન્યને ખાનરી આપરી જો-છએ, બાકી ખીજ બધા પુરાવાની બહુજ યોડી અસર થાય છે આવી રીતે શાસનની ઉન્નતિ કરવાને પ્રયામ કરવાથી શુ દળ આવે છે તે કહે છે.

વસ્તુ હોય તેનો ખીળ સાચે ભાગ કરી વાપરવામાંજ સમાયેલો છે. માટે દાન આપતી વેળા પારકો આપણો ઉપકાર માને, અથવા જગતમા કીર્તિ મળે, અથવા પરભવમા સુખ મળે તેવી લાલસા રાખવી નહિ. કારણ કે જ્યાં સુધી માણુમમા અમુક તૃષ્ણા છે, અને તે તૃષ્ણા નાશ ન પામે, ત્યાં સુધી તેને ખીળે જન્મ લેવો પડે. આ રીતે તૃષ્ણા ગાણુસને બાધે છે, અને જે લોકો તૃષ્ણારહિતપણે કામ કરે છે, તેમને સદાનથી ઉત્પન્ન થયેલું કામ બાધતું નથી, પણ જો ખીળ કોઈ કર્મના વશથી ખીળ જન્મ લેવા પડે તો તે સદાનના પુણ્યનુ ફળ તો મળ્યા વિના રહેતું નથી જેમ ઘઉંની જોડે સાદા ઘાસ વગેરે ઉગે તેમ પુણ્યનુ ફળ તો મળે, પણ આપણી વૃત્તિ ઉચ્ચ પ્રકારની રાખવી કે જેથી અતે આત્મજ્ઞાન થાય, અને તેથી સર્વ કર્મ ક્ષય થાય હવે ક્ષેત્રનો વિચાર કરીએ.

વીતરાગધર્મસાધવઃ ક્ષેત્રમિતિ ॥

અર્થ —વીતરાગ ધર્મને પાળનારા સાધુએ ક્ષેત્ર ગણવું.

ભાવાર્થ —વીતરાગ જીનપરમાત્માએ ઉપદેશ કરેલો ધર્મ જો પ્રધાન ગણે છે તે સાધુઓ ક્ષેત્ર સમજવા અને તેઓ દાનને પાત્ર છે મહાપુણ્યોદય વિના નીચે જણાવેલા ગુણવાળા પાત્ર મળી શકે નહિ

ક્ષાન્તો દાન્તો મુક્તો જિતેન્દ્રિયઃ સત્યવાગભયદાતા ॥

પ્રોક્તસ્ત્રિદંડાવિરતો વિધિગ્રહીતા ભવતિ પાત્રમ્ ॥૧॥

ભાવાર્થ —ક્ષમાવાળો, ઇન્દ્રિયોને કાબુમા રાખનાર, સર્વ સગરહિત, જીતે દ્રિય (ઇન્દ્રિયો જીતી છે જેણે તેવો), સત્ય બોલનાર, અભયદાન આપનાર, મનદડ, વચનદડ અને કાયદડ એ ત્રણ દડરહિત અને વિધિનુ ગ્રહણ કરનાર એટલા ગુણવાળો યોગ્યપાત્ર સમજવો આવા આવા ગુણવાળા સાધુ પુરૂષો દાન આપવાના યોગ્ય પાત્ર છે, માટે તેમને દાન આપવું અહીંયા કોઈને શકા થાય કે શું સાધુ પુરૂષોનેજ દાન આપવું, અને ખીળને દાન ન આપવું તો તેનો જવાબ શાસ્ત્રકારજ આપે છે.

તથા દુઃખિતેષ્વનુકમ્પા યદાશક્તિ દ્રવ્યતો ભાવત્યેતિ ॥

અર્થ —હું ખી પુરૂષને વિષે દ્રવ્યથી તથા ભાવથી યદ શક્તિ દયા કરવી.

ભાવાર્થ:-પૂર્વ ભવમાં તથા આ ભવમાં કરેલા અશુભ કર્મના ઉદયથી જેની શારીરિક સ્થિતિ ગેગચ્છ થઈ હોય, અથવા જે નિર્ધન હોય, અથવા જેની ધર્મ માર્ગમાં રૂચિ ન હોય તે સદ્ગુણ દુઃખી સમજવા. તેમના પર અનુકંપા કરવી. જેટલા જગનમાં દુઃખના પ્રકાર છે તેટલા દયા કરવાના પ્રકાર છે, તો પણ તેના બે મુખ્ય ભાગ પાડી શકાય, એક દ્રવ્યદયા, અને બીજી ભાવદયા. શરીર સંબંધી, અથવા આજીવિકા સંબંધી જે દુઃખ દૂર કરવું તે દ્રવ્યદયા. અને સંસાર ચક્રમાં જે સન્માર્ગના અજ્ઞાનથી ભમતો હોય, તેને સદ્બોધ આપી, સન્માર્ગે વાળવો તે ભાવદયા સમજવી. પરોપકાર જેવો સદ્ગુણ આ જગનમાં બીજો એક પણ નથી. કલ્પ છે કે:-

શ્લોકાર્થેન પ્રવક્ષ્યામિ યદુક્તં ગ્રન્થકોટિભિઃ ॥

પરોપકારઃ પુણ્યાય પાપાય પરપીડનં ॥૧॥

અન્યોપકારકરણં ધર્મીય મહીયસે ચ ભવતીતિ ॥

અધિગતપરમાર્થાનામવિવાદો વાદિનામત્ર ॥૨॥

જે કરોડો ગ્રંથમાં કહેવાયું છે તે હું અર્ધા શ્લોકથી કહીશ. પરોપકાર પુણ્યને વાસ્તે અને પરપીડન (પારકાને પીડા કરવી) તે પાપને વાસ્તે છે. પારકાને ઉપકાર કરવો એ મોટો ધર્મ છે, કારણ કે તત્ત્વને બાળુનાર વાદી પુરૂષોના એમાં બે મન નથી. અર્થાત્ પરોપકાર એ મોટો ધર્મ છે તેને ભિન્ન ભિન્ન વિચારવાળા પુરૂષો પણ ઠગ્યુક કરે છે. મોક્ષ મેળવવાનું ઉત્તમોત્તમ સાધન દાન અને પરોપકાર છે. પરોપકારમાં, નિઃસ્વાર્થ પ્રેમમાં સદ્ગુણ ગુણનો સમાવેશ થાય છે પ્રથમ માનપ્રતિષ્ઠા સારૂ દાન આપે છે, પછી પરભવના સુખની ઇચ્છાથી આપે છે. પણ અતે પરનું દુઃખ દૂર કરવાના ઉચ્ચ અને નિઃસ્વાર્થ અભિલાષથી દાન આપે છે. આ રીતે ક્રમે ક્રમે ચઢતાં ચઢતાં પરોપકાર, દાન આપવાની બુદ્ધિ તે તેનો સ્વભાવજ થઈ રહે છે. તીર્થકરો ને કશ્ણાસાગર, કૃપાનિધિ વગેરે વિશેષણો આવા તેમના ઉચ્ચ ગુણને લીધેજ આપવામાં આવ્યા છે, માટે આપણે પણ તેમના પગ-

સે ચાલીને તે ગુણને ખીલવવા બનતો પ્રયત્ન કરવો આ સંબંધમાં
Voice of silence નામના અધ્યાત્મિક ઉત્તરિના માર્ગદર્શક પુસ્તક
માં લખેલું છે કે.

Let thy soul lend its ear to every cry of pain,
like as the lotus bares its heart to drink the morn-
ing sun Let not the fierce sun dry one tear of
pain, before thyself hast wiped it off from the
sufferer's eye But let each burning human tear
drop on thy heart, and there remain, nor ever
brush it off, until the pain that caused it is re-
moved These tears, Oh thou of heart most merci-
ful, these are the streams that irrigate the fields
of charity immortal. It is on such soil that grows
the midnight blossom of Buddha, Arhat and other
Great Ones It is the seed of freedom from rebirth.
It isolates the Arhat both from strife and lust
and it leads him unto peace and bliss known only
by the spirit.

“જેવી રીતે પ્રાત કાળના સૂર્યનાં કિરણ ગ્રહણ કરવાને કમળ પોતાનું
હૃદય ઉઘાડે છે, તેવીજ રીતે દુખનો દરેક પોષાર સાબળવાને તારા
કાન ઉઘાડા રાખ. તે દુખી મનુષ્યની આખમાથી તું આસુ ન લુછી
નાખે ત્યા સુધી સૂર્યના પ્રચંડ કિરણથી તે આસુને સુકાવા દેતો નહિ
પણ મનુષ્યનું બળતું દરેક આસુનું ટીપુ તારા હૃદય ઉપર પડવા દેજે
અને ત્યા રહેવા દેજે, અને જે કારણથી તે આસુ પડ્યું તે કારણ તું
દૂર ન કરી શકે, ત્યા સુધી તારા હૃદયપટપર પડેલા તે આસુને ખં-
ખેરી નાંખતો નહિ હે અત્યંત દયાળુ હૃદયના માનવી ! આ આંસુના
ઝરાથી શાશ્વત દયાનું ખેતર પોષાય છે, અને આવી જગ્યા ઉપરજ
ધ્રુવ અર્હત અને ખીજા મહાત્માઓ ઉગ્ગતી માણે ખીલી નીકળે
તે અર્હતને પુનર્જન્મના ચક્રમાથી મુક્ત કરનાર ખીજ છે તેથી અર્હ

ભગવાન કહ્યું અને કામથી છુટા થાય છે અને તેજ ખીજ તેમને કેવળ આત્માથીજ અનુભવી શકાય તેવી ગાત્રિ અને આનંદના ધામ ભણી લેઈ જાય છે” દયાને પગેપકારની આ ઉચ્ચ ભાવના એકદમ આપણાથી પ્રાપ્ત ન કરી શકાય એ સ્વાભાવિક છે, પણ તેને વાસ્તે હાલ જે સ્થિતિમા આપણે હોઈએ તે સ્થિતિમાથી પ્રારંભ કરવો જોઈએ.

તથા લોકાપવાદમીરુતેતિ ॥

અર્થ:—લોકના અપવાદથી ડરતા રહેવું.

ભાવાર્થ:—મર્વ જનને આપણા ઉપર દ્વેષ થાય તેવું વર્નન ન કરવું નિપુણ બુદ્ધિથી વિચાર કરી નિગ્નર વર્નવું. લોકોમાં અપયશ મળે તેવું અવમ કાર્ય ન કરવું, કારણકે તેથી પ્રતિજ્ઞા થો છે, તેટલુજ નહિ પણ તે માણસમા કાંઈ સારૂ હોય તેનો લાભ ને ખીજને આપી શકતો નથી. જેમ મર્વ મણિવાળો હોય પણ તે કંઈકે તેના ભયથી કોઈ તેની મણિ લેવા લક્ષ્યાતું નથી, તેમ જેને વિષે લોકોમાં ખોટું ખોલાતું હોય, જેને વિષે લોકોનો હક્કો અભિપ્રાય હોય તેના માણસમાં ખીજ ગુણ હોય પણ તે ગુણનો લાભ ખીજ લેઈ શકતા નથી, અને તે આપી શકતો પણ નથી. માટે કાર્યાકાર્યનો વિચાર કરી યોગ્ય માર્ગે પ્રવર્તવું. લોકાપવાદ અપયશ મરણ કરનાં પણ અધિક છે. કંટુ છે કે:—

વચનીયમેવ મરણં ભવતિ કુલીનસ્ય લોકમધ્યેઽસ્મિન્ ॥

મરણે તુ કાલપરિણાતિરિયં જગતોઽપિ સામાન્યા ॥ ૧ ॥

અર્થ:—આ લોકમાં કુળવાન પુરોને ક્ષત્રંક-અપયશ તેજ મરણ છે અને કાળ આવે મરણ થાય ને તો સર્વજનને સામાન્ય છે. માટે હલકા કામમા પ્રવૃત્તિ ન કરવી.

તથા ગુરુલાઘવાપેક્ષણમિતિ.

અર્થ:—ગુરૂ લાઘવનો વિચાર કરવો.

ભાવાર્થ:—યોગી લાભને આપનાર પક્ષ લાઘવપક્ષ કહેવાય. અને વધારે લાભને આપનાર પક્ષ ગુરૂપક્ષ કહેવાય. ધર્મ, અર્થ અને

કામ એ ત્રણે પુરુષાર્થમાં ગુણ કયામાં વધારે રહેલો છે, અને અવ-
ગુણ કયામાં વધારે રહેલો છે તેનો ખરાખર વિચાર કરવો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર,
કાળ અને ભાવની અપેક્ષા ધ્યાનમાં રાખી આ વિચારવું જોઈએ, એ
બુદ્ધિમાનોનું આવશ્યક કર્તવ્ય છે એ પ્રમાણે થોડા લાભવાળા અને
વધારે લાભવાળા પક્ષનો વિચાર કરી શું કરવું તે શાસ્ત્રકાર પોતે
જણાવે છે.

વહુગુણે પ્રવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—બહુ ગુણવાળામાં પ્રવૃત્તિ કરવી.

ભાવાર્થ:—ઉત્સર્ગ માર્ગમાં તો આ પ્રશ્નને વાસ્તે અવકાશજ
નથી, કારણ કે ઉત્સર્ગ માર્ગ તો સર્વદા લાભકારી છે, પણ જ્યાં
અપવાદ માગ હોય ત્યાં ગુણ અને દોષનું વિવેચન મનથી કરવું, અને
જે કાર્યમાં લાભ બહુ હોય, અને દોષ થોડો હોય તે કાર્ય કરવું વ-
ણિકની માફક આયવ્યય (આવક અને ખર્ચ અથવા લાભ અને
ગેરલાભ) નો વિચાર કરી વધારે ગુણ પ્રાપ્ત થતો હોય, અને જેમ અને
તેમ તેમ જોઈ ગેરલાભ થતો હોય તેવા કાર્યમાં પ્રવર્તન કરવું મહા
મુનિઓ નીચે પ્રમાણે આ સમઘમાં કહે છે

અપ્પેણ વહુમેસેજ્જા એયં પંડિયલ્લખવણં ॥

સન્વાસુ પડિસેવાસુ એયં અદ્દપદં વિઙ્ગ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—અપદોષથી ઘણા ગુણની ઇચ્છા કરવી તે પડિનું
લક્ષણ છે. અને સઘના અપવાદ માર્ગમાં આજ નૂત્ર ધ્યાનમાં ગમ્મવું
આ અપૂર્ણ જગતમાં એવું એક પણ કાર્ય નથી કે જે સર્વ રીતે સપૂર્ણ
અને શુદ્ધ કહી શકાય, માટે ગુણદોષનો વિચાર કરી વધારે લાભકારી
કાર્ય કરવા તત્પર થવું

તથા ચૈત્યાદિપૂજાપુરસ્સરં ભોજનમિતિ ॥

અર્થ:—તથા ચૈત્ય વગેરેની પૂજા કર્યા પછી ભોજન કરવું

ભાવાર્થ:—ભોજન કરતા પહેલાં ત્રાવકે ચૈત્ય એટલે અન્નિદન
ભગવાનની પ્રતિમાની તથા આદિ રાજદથી સાધુ, નાથ એક વગેરેની સેવા

કામ એ ત્રણે પુરુષાર્થમા ગુણ કયામા વધારે રહેલો છે, અને અવ-
ગુણ કયામા વધારે રહેલો છે તેનો ખરાબર વિચાર કરવો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર,
કાળ અને ભાવની અપેક્ષા ધ્યાનમા રાખી આ વિચારવુ જોઈએ, એ
બુદ્ધિમાનોનુ આવશ્યક કર્તવ્ય છે એ પ્રમાણે થોડા લાભવાળા અને
વધારે લાભવાળા પક્ષનો વિચાર કરી શુ કરવુ તે શાસ્ત્રકાર પોતે
જણાવે છે

વહુગુણે પ્રવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—બહુ ગુણવાળામા પ્રવૃત્તિ કરવી

ભાવાર્થ:—ઉત્સર્ગ માર્ગમા તો આ પ્રશ્નને વાસ્તે અવકાશજ
નથી; કારણ કે ઉત્સર્ગ માર્ગ તો સર્વદા લાભકારી છે, પણ જ્યાં
અપવાદ ભાગ હોય ત્યાં ગુણ અને દોષનુ વિવેચન મનથી કરવુ, અને
જે કાર્યમાં લાભ બહુ હોય, અને દોષ થોડો હોય તે કાર્ય કરવું વ-
ણિકની માફક આયવ્યય (આવક અને ખર્ચ અથવા લાભ અને
ગેરલાભ) નો વિચાર કરી વધારે ગુણ પ્રાપ્ત થતો હોય, અને જેમ અને
તેમ તેમ જોઈ ગેરલાભ થતો હોય તેવા કાર્યમા પ્રવર્તન કરવુ મહા
મુનિઓ નીચે પ્રમાણે આ સબધમા કહે છે

અપ્પેણ વહુમેસેજ્ઞા એયં પંડિયલસ્ત્વણં ॥

સન્વાસુ પડિસેવાસુ એયં અદ્વપદં વિઝ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—અત્પદોપધી ધણા ગુણની ધન્ધા કરવી તે પડિનુ
લક્ષણુ છે અને સધળા અપવાદ માર્ગમા આજ મત્ર ધ્યાનમા રાખવું
આ અપૂર્ણ જગતમા એવુ એક પણ કાર્ય નથી કે જે સર્વ રીતે સપૂર્ણ
અને શુદ્ધ કહી શકાય, માટે ગુણદોષનો વિચાર કરી વધારે લાભકારી
કાર્ય કરવા તત્પર થવુ

તથા ચૈત્યાદિપૂજાપુરસ્સરં ભોજનમિતિ ॥

અર્થ —તથા ચૈત્ય વગેરેની પૂજા કર્યા પછી ભોજન કરવુ

ભાવાર્થ:—ભોજન કરના પહેલાં ખાવો ચૈત્ય એટલે અગ્નિહંત
ભગવાનની પ્રતિમાની તથા આદિ ગણદેવી સાધુ, સાધનિક વગેરેની એળ

દરવી. એટલે ભગવાનની મુખડ, ધૂપ, પુષ્પ વગેરેથી તેમજ સ્તોત્રથી એટલે દ્રવ્યથી અને ભાવથી પૂજા કરવી, તેમજ અન્નપાન, વગેરેનું સાધુને દાન આપવું, તથા પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દુઃખથી રીજાતા આધર્મિક બાંધવોને જમાડવું. પોતાની શક્તિ અલ્પ હોય તો એક અનાયતે પણ ભોજન આપવું. આટલું કામ કર્યા પછી પોતે ભોજન લેવું. શાસ્ત્રમાં અન્ય મ્થળે લખેલું છે કે:—

જિણપૂઓચ્ચિદાણં પરિયણસંભાલણા ઉચ્ચિકિચ્ચં ॥

ઠાણુવ્વેસો ય તદ્દા પચ્છવાણસ્સ સંભરણમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—જિન પૂજા કરવી, નિશ્ચે દાન આપવું, પરિજનની મંભાળ રાખવી, પોતાને ઉચિત કાર્ય કરવું, પોતાને યોગ્ય સ્થાને બેસવું, તથા કરેલું પચ્ચખાણું સંભારી જવું.

તથા તદન્વેવ પ્રત્યાખ્યાનક્રિયેતિ ॥

અર્થ:—તે પછી પણ પ્રત્યાખ્યાન કરવું.

ભાવાર્થ:—ભોજન કરી રહ્યા પછી પણ ગ્રાવક નીચે પ્રમાણે પ્રત્યાખ્યાન કરે. અશન, પાન, ખાદિમ, અને સ્વાદિમ એ ચાર પ્રકારના આહાર છે, તેમાંથી કોઈ બે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે, કોઈ ત્રણ પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે, અને કોઈ ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે. એ રીતે પોતાની શક્તિ મુજબ દરેકે પ્રત્યાખ્યાન કરવું.

તથા શરીરસ્થિતૌ પ્રયત્નેતિ ॥

અર્થ:—વળી શરીરની સ્થિતિના સંબંધમાં પ્રયત્ન કરવો.

ભાવાર્થ:—પછી શરીરની સ્થિતિના સંબંધમાં વિચાર કરે, એટલે શરીર જેથી મજબૂત અને નિરોગી રહે, પોતાનું કામ કરવાને સમર્થ સાધન થાય, અને ધર્મ કાર્યમાં તથા જ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાર્યમાં વિઘ્નરૂપ ન થાય તેવું શરીર રાખવાને વાસ્તે જે યોગ્ય ઉપાયો હોય તેનો આશ્રય લે. શરીરને તેજ ચોળાવવું, શરીરની ચપી કરાવવી, અને

૧. સ્નાન કરવું, વગેરે ઉપચારો શરીર રક્ષણુ અર્થે કરે. પ્રાનમી

૧. લોકો ધર્મને મુખ્ય ગણતા, અને જ્ઞાન મેળવવા બુદ્ધિ વાપરતા

પણ શરીરનો તદ્દન અનાદર કરતા ન હતા; અને તેથી ધાર્મિક અને માનસિક ઉન્નતિની સાથે તેઓનાં શરીર પણ સુદૃઢ હતા. તેઓ સારી રીતે સમજતા હતા કે.—

ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં શરીરં કારણં યતઃ ॥

તતો યત્નેન તદ્રક્ષ્યં યથોક્તૈરનુવર્તેત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું સાધન શરીર છે, માટે ઉપર જણાવેલી શરીરને સુખકારી વર્તનથી શરીરનું રક્ષણ કરવું જોઈએ.

જૈનોની શારીરિક સ્થિતિ હાલમાં બહુજ અધમ દશામાં આવી પડી છે બલ્લ્ય સુખાકૃતિ અને શરીર ઉપર તંદુરસ્તીનું નુર બાગ્યેજ જોવામાં આવે છે જ્યાં જોઈએ ત્યાં માંદગી અને શારીરિક નિર્બળતા નજરે પડે છે. સ્થિતિ ઘણી શોચનીય છે હાલની હિંદુસ્થાનના લોકોની શારીરિક સ્થિતિના અધમમાં જે વિચારો એક મીરતનો હિંદુ. એમ. એ. લખે છે તે કોઈપણ શબ્દ ફેરવ્યા વિના જૈનોને લાગુ પડી શકે. તે લખે છે કે.—

In the past they reached very high on the ladder of intellectual and spiritual progress. The desire for intellectual and spiritual progress became very keen. National physique was neglected. They were dragged down from their heights, and now we see the sorry spectacle of a nation with large capacities for intellectual and spiritual life, but with no nerve to take up either with any hope of success. What a sorry spectacle this a nation of weaklings with high aspirations, but with no power to take up work earnestly and persistently. The weakness of the Hindus is due to his fall from the heights of the past, due to the neglect of the laws of the lower planes of life.

દરવી. એટલે ભગવાનની મુખડ, ધૂપ, પુષ્પ વગેરેથી તેમજ સ્તોત્રથી એટલે દ્રવ્યથી અને ભાવથી પૂજા કરવી, તેમજ અન્નપાન, વગેરેનું સાધુને દાન આપવું, તથા પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દુઃખથી ગીયાના માધર્મિક બાધવોને જમાડવું પોતાની શક્તિ અલ્પ હોય તો એક અનાયને પણ ભોજન આપવું. આટલું કામ કર્યા પછી પોતે ભોજન લેવું શાસ્ત્રમાં અન્ય મથળે લખેલું છે કે—

જિણપૂઔચ્ચિદાણં પરિયણસંભાલણા ડચિયકિંચં ॥

ઠાણુવ્વેસો ય તઠા પચ્છવાણસ્સ સંભરણમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જિન પૂજા કરવી, નિશ્ચે દાન આપવું, પરિજનની સંભાળ રાખવી, પોતાને ઉચિત કાર્ય કરવું, પોતાને યોગ્ય સ્થાને બેસવું, તથા કરેલું પચ્ચખાણ સભારી જવું.

તથા તદન્વેવ પ્રત્યાખ્યાનક્રિયેતિ ॥

અર્થ—તે પછી પણ પ્રત્યાખ્યાન કરવું.

ભાવાર્થ—ભોજન કરી રહ્યા પછી પણ આવક નીચે પ્રમાણે પ્રત્યાખ્યાન કરે. અશન, પાન, ખાદિમ, અને સ્વાદિમ એ ચાર પ્રકારના આહાર છે, તેમાંથી કોઈ બે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે, કોઈ ત્રણ પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે, અને કોઈ ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે. એ રીતે પોતાની શક્તિ મુજબ દરેકે પ્રત્યાખ્યાન કરવું.

તથા શરીરસ્થિતૌ પ્રયત્નેતિ ॥

અર્થ—વળી શરીરની સ્થિતિના સંબંધમાં પ્રયત્ન કરવો.

ભાવાર્થ—પછી શરીરની સ્થિતિના સંબંધમાં વિચાર કરે, એટલે શરીર જેથી મજબૂત અને નિરોગી રહે, પોતાનું કામ કરવાને સમર્થ સાધન થાય, અને ધર્મ કાર્યમાં તથા જ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાર્યમાં વિઘ્નરૂપ ન થાય તેવું શરીર રાખવાને વાસ્તે જે યોગ્ય ઉપાયો હોય તેનો આશ્રય લે. શરીરને તેજ ચોળાવવું, શરીરની ચપી કરાવવી, અને પછી સ્નાન કરવું, વગેરે ઉપચારો શરીર રક્ષણુ અર્થે કરે. પ્રાનયી સમયમાં લોકો ધર્મને મુખ્ય ગણતા, અને જ્ઞાન મેળવવા શુદ્ધિ વાપરતા

પણ શરીરનો તદ્દન અનાદર કરતા ન હતા, અને તેથી ધાર્મિક અને માનસિક ઉન્નતિની સાથે તેઓનાં શરીર પણ સુદૃઢ હતાં. તેઓ સારી રીતે સમજતા હતા કે:—

ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં શરીરં કારણં યતઃ ॥

તતો યત્નેન તદ્રક્ષ્યં યથોક્તૈરનુવર્તનૈઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ.—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું સાધન શરીર છે, માટે ઉપર જણાવેલી શરીરને સુખકારી વર્તનથી શરીરનું રક્ષણ કરવું જોઈએ.

જૈનોની શારીરિક સ્થિતિ હાલમાં બહુજ અધમ દશામાં આવી પડી છે. ભવ્ય મુખાકૃતિ અને શરીર ઉપર તંદુરસ્તીનું નુર ભાગ્યેજ જોવામાં આવે છે જ્યાં જોઈએ ત્યાં માંદગી અને શારીરિક નિર્બળતા નજરે પડે છે સ્થિતિ ઘણી શોચનીય છે હાલની હિંદુસ્થાનના લોકોની શારીરિક સ્થિતિના સખંધમાં જે વિચારો એક ભારતનો હિંદુ એમ. એ લખે છે તે કોઈપણ શબ્દ ફેરવ્યા વિના જૈનોને લાગુ પડી શકે. તે લખે છે કે —

In the past they reached very high on the ladder of intellectual and spiritual progress. The desire for intellectual and spiritual progress became very keen. National physique was neglected. They were dragged down from their heights, and now we see the sorry spectacle of a nation with large capacities for intellectual and spiritual life, but with no nerve to take up either with any hope of success. What a sorry spectacle this a nation of weaklings with high aspirations, but with no power to take up work earnestly and persistently. The weakness of the Hindus is due to his fall from the heights of the past, due to the neglect of the laws of the lower planes of life.

“ જૂનકાળમાં હિંદવાસીઓ માનસિક અને આધ્યાત્મિક નીસરણીના ઉચ્ચ પગથીઆપર ચઢ્યા હતા માનસિક અને આધ્યાત્મિક ઉત્તરિની ઇચ્છા બહુજ તીવ્ર થઈ, અને તેથી પ્રજાના શરીર તરફ તેઓએ દુર્લક્ષ કર્યું, તેઓ પોતાની ઉચ્ચાધ્યાત્મિક નીચે પડ્યા, અને તેથી કરીને ધાર્મિક અને માનસિક હવનને વાસ્તે મોટી શક્તિવાળા, પ્રજા આપણી નજરે પડે છે, પણ તે બેમાથી એક પણ માર્ગમાં ક્ષતેક મળે, તે વાસ્તે જોઈતું શરીરબળ તે પ્રજામાં દૃષ્ટિગોચર થતું નથી. ઉચ્ચ અભિક્ષાપાઓ હોવા છતાં, તે તૃપ્ત કરવાને ખંતથી અને એક ચિત્તથી કાર્ય કરવાની શક્તિ ન હોય, તેવા નિર્બળ મનુષ્યોની બનેલી પ્રજા જોઈ કોણ દિક્ષગીગ ન થાય! આ ચૂળ જુવનના કાયદાઓની બેદરકારીથી હિંદવાસીઓ પોતાની ઉચ્ચ સ્થિતિમા નીચે આવ્યા છે, અને નિર્બળ બન્યા છે. આની ઠંતોની શારીરિક સ્થિતિ ઘણે ભાગે થયેલી છે, તેનાં મુખ્ય ત્રણ કારણો નીચે પ્રમાણે છે બાળકમ, શારીરિક કેળવણી (કસરત) વગેરેનો અભાવ અને આરોગ્યવિદ્યા અને શરીરના બંધારણ મંબંધીના નિયમોનું અજ્ઞાન. આ ત્રણ વિષયો ઉપર મવિચ્છર વર્ણન કરવાથી ગ્રન્થ ગારવ થાય માટે તે સૂચવીનેજ આગળ ચકાવીશું; જો ઠંતોએ ખરેખર પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત કરવું હોય, તો બાળકમ અટકાવવાની પ્રથમ જરૂર છે, તે સાથે દરેક ઠંતે કસરત કરવી જોઈએ, અને ખીજા વ્યવહારિક વિષયોની સાથે આરોગ્યવિદ્યાના અને શરીર બંધારણના નિયમો મંબંધી જ્ઞાન નિશાળમાં તેમને મળે તેવી ગોઠવણ થવી જોઈએ. આમ થશે ત્યારેજ ઠંતો ખરેખરા શરતીર નીકળશે, અને ઈર્મ શત્રુને છતનાર છતનુ ખર નામ મંપાન કરશે. માટે શરીર તરફ બહુજ લક્ષ આપવાની હાલમાં જરૂર છે.

તથા તદુત્તરકાર્યચિન્તેતિ ॥

અર્થ—(શરીર સ્થિતિન અર્થે) લવિધ્યકાળમાં કરવાના કાર્યો સંબંધી વિચાર કરવો.

ભાવાર્થ:—શરીરના નિભાવ અર્થે અન્નપાનની જરૂર છે, તે મધ્યમ દ્રવ્યથી મળી શકે, તો દ્રવ્ય કેવી રીતે મળે તે મંબંધી વિચાર

કરવો, એટલે પોતાને ઉચિત એવો વ્યાપાર કરવો. શરીર ટકે તેમજ પોતાના ઉપર આધાર રાખતા કુટુંબ વર્ગના ગુજરાન અર્થે દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ સારૂ વ્યાપાર કરવો, પણ આળસુ નિરૂધ્ધમી બેસી રહેવું નહિ, તેમ છતી શક્તિએ ખીજની ઉપર ગુજરાનને સારૂ આધાર રાખવો નહિ.

તથા કુશલભાવનાયાં પ્રવચ્ચ ઇતિ.

અર્થ—સારી ભાવનાઓમાં ચિત્તને પરોવવું.

ભાવાર્થ—દુનિયાના તમામ જીવો સુખી થાઓ, સર્વે જીવો મોક્ષ પામો, સસારમાથી કલેશ કંકાસ નિર્મૂળ થાઓ, સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરે, લોકોમાં સદ્ગ્જાન અને સદ્વિચારો ફેલાવો પામો આવી રીતે અનેક પ્રકારે શુભ ભાવનાઓ ભાવવી. શુભ ભાવનાઓ નિરંતર જતી નથી શુભ ભાવનાઓ એ શુભ વિચારો છે, અને શુભ વિચારોની આકૃતિઓ સૂક્ષ્મ ભૂમિકામાં બંધાય છે તે શુભ વિચારોની આકૃતિઓ ચારે તરફ ફેલાય છે, તે અન્ય મનુષ્યોના મનના સંબંધમાં આવે છે, અને તેનામાં પણ એવા વિચારો જન્ય થઈ શકે છે. આવી તે શુભ ભાવનાઓને લીધે જગતમાથી ધણે અંશે કલેશ કંકાસ મટી જાય, અને લોકો સુખી થાય, પણ એવી ભાવનાઓ કરનારનું પ્રમાણ તેથી વિરૂદ્ધ વિચાર કરનારોની સંખ્યા તપાસતા બહુ અલ્પ છે, અને તેથી જ જગતમાં જ્યાં ત્યાં કલહ કંકાસ નજરે પડે છે. વળી જે શુભ ભાવનાઓ કરે છે તે પોતે શુભ વિચારોનું કેન્દ્રસ્થાન (મધ્યાખ્ય) બને છે, અને તેથી જગતમાં જે જે સારા વિચારોનાં રૂપો હોય તે તેના તરફ આકર્ષાય છે, અને તેથી તેના શુભ વિચારોને પુષ્ટ આલંબન મળે છે; વળી આવી ભાવનાઓથી સકળ પ્રાણી માત્ર સાથે તેને મૈત્રી થાય છે, અને ધણાક પુરુષો માથે પૂર્વભવના અશુભ કર્મબંધ વિપ્લવો જાય છે વળી શુભ ભાવનાઓ માણસને શુભ કર્મ-કાર્ય કરવાને પ્રેરે છે. માટે નિરંતર ઉચ્ચ અને શુભ ભાવનાઓ ભાવવી. દધાન્ત તરિકે —

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्पापमाचरेत् ॥

સર્વે સુખી થાઓ, સર્વે ગેનરહિત થાઓ, સર્વે કલ્યાણને પામે અને કોઈ પણ પ્રાણી પાપ કર્મ કરે નહિ. અથવા બૃહત્સાનિમાં લખ્યા પ્રમાણે:—

શિવમસ્તુ સર્વ જગતઃ પરહિતનિરતા ભવન્તુ ભૂતગણાઃ ॥

દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશં સર્વત્ર સુખિનો ભવન્તુ લોકાઃ ॥ ? ॥

સર્વ જગતનુ કલ્યાણ થાઓ, પ્રાણીનો સમગ્ર પારકાના હિનમાં તક્લીન થાઓ, સર્વે દોષો નાશ પામે અને સર્વત્ર લોકો સુખી થાઓ. આ રીતે નિરંતર ઉચ્ચ ભાવનાઓ ભાવવી, અને તેને વ્યવહારમાં અનુભવવાને યશ્નશક્તિ યથામતિ પ્રયત્ન કરવો.

તથા શિષ્ટચરિત્રવ્રણમિતિ ॥

અર્થ:—વળી શિષ્ટ પુરુષોના ચરિત્રનું શ્રવણ કરો.

ભાવાર્થ:—પ્રથમ અધ્યાયમાં શિષ્ટાચાર પ્રશંસનમાં મૂકેલા શિષ્ટ પુરુષોનો કેવો આચાર હોવો જોઈએ તેનું સચિત્તાર વર્ણન કરેલું છે. તેવા ગુણવાળા પુરુષોના ચરિત્રો નિત્ય સાંભળવા મહાન પુરુષોના જીવનચરિત્રપરથી જે બોધ મળે છે, તે કરોડો નોંવેલો અથવા નસિક પુસ્તકો વાંચવાથી મળી શકતો નથી. તેવાં જીવનચરિત્રો વાંચવાથી જે તે મહાન પુરુષપર ભક્તિ જાગૃત થાય, અને તેમનાં અઘોરિક ગુણોમાંથી એકાદ ગુણ પુરેપુરી રીતે પ્રાપ્ત કરવા આપણામાં દૃઢ અભિપ્રાય ઉત્પન્ન થાય તો આપણી જીવગી ખરેખરી સાર્થક નીવડે. ચરિત્રો અને ખગ વ્રત્તાંનો વાંચવાથી, તેઓનાં કૃત્યનો, જ્ઞાનનો અને ઉમદા ગુણનો કાંઈક ખ્યાલ આપણને આવે છે અને આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરતાં શિખીએ છીએ. પોતાનામાં કયા દુર્ગુણો તથા સદ્ગુણો છે તે આ રીતે આપણે સદૃશ જોઈ શકીએ છીએ. માટે મહાન પુરુષોનાં ચરિત્રો અનુકરણ કરવા લાયક દૃષ્ટાંત તેમજ આપણી સ્થિતિનું ભાન કરાવનાર માનસિક દર્પણ છે.

તથા સાંધ્યવિધિપાલનોતિ ॥

અર્થ:—પછી સંધ્યાકાળનો જે વિધિ તેનું પાલન કરો.

ભાવાર્થ —સંધ્યાકાળે કરવા યોગ્ય જે અનુક્રમ તે કરવાને તત્પર રહે. દિવસનો આઠમો ભાગ એટલે આશરે ચાર ઘડી બાકી રહે એટલે ભોજન વગેરે કરી લેઈ સાંજને યોગ્ય જે ક્રિયા કરવાની હોય તેને વાસ્તે આવકે તત્પર થવું જોઈએ

યથોચિતં તત્પ્રતિપત્તિરિતિ ॥

અર્થ—યથાયોગ્ય તે વિધિ અંગીકાર કરવો.

ભાવાર્થ—પોતાનું જેટલું સામર્થ્ય હોય, અને પોતાનો જેવો ભાવ વર્તેલો હોય તે શક્તિ તથા તે ભાવ ધ્યાનમાં લેઈ મધ્યાકાળની વિધિ અંગીકાર કરે; હવે મંધ્યા વિધિ કેવા પ્રકારની છે તે શાસ્ત્રકારજ્ઞ જણાવે છે.

પૂજાપુરસ્સરં ચૈત્યાદિવન્દનમિતિ ॥

અર્થ—પૂજા સહિત ચૈત્ય વગેરેનું વંદન કરવું.

ભાવાર્થ—અધ્યાકાળને યોગ્ય જે પૂજા તે કર્યા પછી ચૈત્યવંદન કરવું, અને આદિ શબ્દથી યતિનું વંદન કરવું અને માતપિતાને વંદન કરવું

તથા સાધુવિશ્રામણા ક્રિયેતિ ॥

અર્થ—વળી સાધુને વિશ્રામ મળે તેવી ક્રિયા કરે.

ભાવાર્થ—મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનું યોગ્ય સાધન જે યોગ તે યોગ-ક્રિયાને આચરનારા, તેમજ સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વગેરેમાં મન તલ્લીન કરવાથી થાકી ગયેલા સાધુઓની, તેમની સેવા કરનાર સાધુઓના અભાવમાં, એવા કરી વિશ્રામ પમાડવો સાધુ પુરૂષો યોગ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવાથી, અથવા સ્વાધ્યાયમાં તલ્લીન થવાથી અથવા ધ્યાનમાં મગ્ન થવાથી થાકી ગયા હોય તો આવકે તેમની વૈયાવચ્ચ કરી તેમને વિશ્રામ આપવો, એટલે તેમનો ધાક ઉતરે તેની રીતે તેમના શરીરની સેવા કરવી

તથા યોગાભ્યાસ इति ॥

અર્થ—વળી યોગનો અભ્યાસ કરવો.

ભાવાર્થ—યોગનો અભ્યાસ કરવો મહાપિ પાનજિ હાથે છે કે યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધ ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ તે યોગ

વસ્તુના મંબંધમા ઇન્દ્રિયો આવે છે તે તે વસ્તુઓની છાપ તેઓ ચિત્ત ઉપર પાડે છે, તેથી ચિત્તની વૃત્તિઓ તે તે વસ્તુ પ્રતિ દોગય છે, વળી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને માણસ બેસે, તો પણ પૂર્વે કરેલા વિચારોના તરંગો ચિત્તને દોડાવમાન કરે છે, અને તેથી ક્ષણે ક્ષણે ચિત્તમાં નવા નવા મંદસ્પર્શિકાઓ ભગૃત થયાજ કરે છે. એક ક્ષણભર પણ ચિત્ત સ્થિર રહેતું નથી, તેવા ચિત્તને અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી સ્થિર કરવા પ્રયત્ન કરવો, અને આમ તેમ ભટકના મનને એક વસ્તુ અથવા એક તત્ત્વ ઉપર સ્થિર કરવું તે એકાગ્રતા કહેવાય છે; અને તે એકાગ્રતાથી ચિત્ત તથા તે વસ્તુ અથવા તત્ત્વનો યોગ-સંયોગ થાય છે. આવા યોગના ત્રીકાકાર બે ભાગ પાડે છે એક સાલંબન યોગ અને બીજો નિરાલંબન યોગ. કોઈ પણ પદાર્થની ઋણ અથવા માનસિક મૂર્તિ ઉપર ચિત્તને એકાગ્ર કરવું તે સાલંબન યોગ કહેવાય, અને કોઈ પણ તત્ત્વ અથવા નિગદગ પદાર્થનું ધ્યાન કરવું તે નિરાલંબન યોગ કહેવાય. કહ્યું છે કે—

સાલંબનો નિરાલંબનશ્ચ યોગઃ પરો દ્વિયા જ્ઞેયઃ ॥

જિનરૂપધ્યાનં સ્વલ્વાદ્યસ્તત્ત્વમસ્ત્વપરઃ ॥ ? ॥

ઉત્કૃષ્ટ યોગના સાલંબન અને નિરાલંબન એવા બે ભાગ ગણવા. છત્રની પ્રતિમા અથવા સમોવસરણુ સમયે બેઠેલા અર્હંત ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન તે સાલંબન યોગ, અને તત્ત્વને લગતું ધ્યાન તે નિરાલંબન યોગ સમજવો. નિરાલંબન યોગ સહજ પ્રાપ્ત થાય નહિ, માટે તેના પ્રથમ પગથીયા રૂપે સાલંબન ધ્યાન કરવું એજ હિતકારી છે, એટલે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું.

તથા નમસ્કારાદિચિન્તનમિતિ ॥

અર્થઃ—નમસ્કાર વગેરેનું ચિન્તન કરવું.

ભાવાર્થઃ—નમસ્કાર એટલે નવકારમાં કહેલા પંચ પરમેષ્ઠિનું ચિન્તન કરવું તેમજ આદિ શબ્દથી સ્વાધ્યાય એટલે પોતાને અભ્યાસ કરવાના જ્ઞાનના ગ્રન્થોનું ચિન્તન કરવું.

તથા પ્રશસ્તભાવક્રિયેતિ ॥

અર્થઃ—વખાણવા લાયક અંતઃકરણ કરવું.

ભાવાર્થ:—જે ક્રિયા કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય તેવી ક્રિયા કરવી, અને જેથી મન મલીન થાય તેવી ક્રિયાનો ત્યાગ કરવો. મનને શુદ્ધ કરવું એ કામ અતિ કઠિન છે

The evil passions, rising within the mind,
Hard to be overcome, should manfully be fought,
He who conquers these,
Is the conqueror of the world

મનની અદર ઉત્પન્ન થતા દુર્જય દુષ્ટ મનોવિકારોની સામે બહાદુરતાથી લડવું જોઈએ. જે તેમના ઉપર જ્ય મેળવે છે, તે ત્રણ ભુવનનો છતનાર છે મનને મલિન કરનાર ચાર કપાયો છે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. ક્રોધ પ્રીતિનો નાશ કરે છે, માન વિનયનો નાશ કરે છે, માયા મિત્રતા અને સરળતાનો નાશ કરે છે, અને લોભ સર્વનો વિનાશ કરે છે, એ પ્રમાણે તે ચારને અનર્થ રૂપ વિચારી તેનો ત્યાગ કરી અંતઃકરણને શુદ્ધ બનાવવા મયવું. કહ્યું છે કે—

चित्तरत्नसंक्षिप्तमान्तरं धનमुच्यते ॥

यस्य तन्मुषितं दोषैस्तस्य शिष्टा विपत्तयः ॥

કલ્પેશ રહિત ચિત્તરત્ન તે માણસનું અતર્ધન છે. જેનું આ ધન ક્રોધાદિ દોષોથી ચોરાઈ ગયેલું છે તેને સમગ્ર વિપત્તિઓ આવી મળે છે માટે અંતઃકરણ જેમ શુદ્ધ રહે તેમ પ્રયત્ન કરવો જે આદર્શ (આરીમો) મેલ રહિત હોય છે તે ઉપર ન્યૂન પ્રતિબિંબ સધાર્ય રીતે પડે છે, તેમ જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય છે તેના ઉપર આત્મન્યૂનતા કિરણો બરાબર રીતે પડે છે, અને તેથી તે માણસ જ્ઞાની થાય છે

तथा भवस्थितिप्रेक्षणमिति ॥

અર્થ—વળી સંસારની સ્થિતિનો વિચાર કરે.

ભાવાર્થ:—મ આગનું મુખ કેવું દ બગમિત અને ક્ષણિક છે તે ઉપર વિચાર કરવો તેનાં જો નરમકે—

વસ્તુના મંબંધમા ઇન્દ્રિયો આવે છે તે તે વસ્તુઓની છાપ તેઓ ચિત્ત ઉપર પાડે છે, તેથી ચિત્તની વૃત્તિઓ તે તે વસ્તુ પ્રતિ દોરાય છે, વળી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને માણસ બેસે, તો પણ પૂર્વે કરેલા વિચારોના તરંગો ચિત્તને દોલાયમાન કરે છે, અને તેથી ઘણે ઘણે ચિત્તમાં નવા નવા મંદસ્પર્શિકાઓ જાગૃત થયાજ કરે છે. એકે ઘણાંજ પણ ચિત્ત સ્થિત રહેતું નથી, તેવા ચિત્તને અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી સ્થિર કરવા પ્રયત્ન કરવો, અને આમ તેમ ભટકના મનને એકવસ્તુ અથવા એક તત્ત્વ ઉપર સ્થિર કરવું તે એકાગ્રતા કહેવાય છે; અને તે એકાગ્રતાથી ચિત્ત તથા તે વસ્તુ અથવા તત્ત્વનો યોગ-અંયોગ થાય છે. આવા યોગના ત્રીકાકાર બે ભાગ પાડે છે. એક સાલંબન યોગ અને બીજો નિરાલંબન યોગ કોઈ પણ પદાર્થની શ્રુણ અથવા માનસિક મૂર્તિ ઉપર ચિત્તને એકાગ્ર કરવું તે સાલંબન યોગ કહેવાય, અને કોઈ પણ તત્ત્વ અથવા નિગદાર પદાર્થનું ધ્યાન કરવું તે નિરાલંબન યોગ કહેવાય કહ્યું છે કે:—

સાલંબનો નિરાલંબનશ્ચ યોગઃ પરો દ્વિયા જ્ઞેયઃ ॥

જિનરૂપધ્યાનં સ્વલ્વાગ્રસ્તત્ત્વમસ્ત્વપરઃ ॥ ? ॥

ઉલ્લેખ યોગના સાલંબન અને નિરાલંબન એવા બે ભાગ જાણવા. છત્તની પ્રતિમા અથવા સમોવસરણ સમયે બેઠેલા અર્હંત ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન તે સાલંબન યોગ, અને તત્ત્વને લગતું ધ્યાન તે નિરાલંબન યોગ સમજવો. નિરાલંબન યોગ સહજ પ્રાપ્ત થાય નહિ, માટે તેના પ્રથમ પગથીયા રૂપે સાલંબન ધ્યાન કરવું એજ હિતકારી છે, એટલે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું.

તથા નમસ્કારાદિચિન્તનમિતિ ॥

અર્થ:—નમસ્કાર વગેરેનું ચિન્તન કરવું.

ભાવાર્થ:—નમસ્કાર એટલે નવકારમાં કહેલા પચ પચ્ચમેષ્ટિનું ચિન્તન કરવું તેમજ આદિ શબ્દથી સ્વાધ્યાય એટલે પોતાને અભ્યાસ કરવાના જ્ઞાનના ગ્રન્થોનું ચિન્તન કરવું.

તથા પ્રશસ્તભાવક્રિયેતિ ॥

અર્થ:—વખાણવા લાયક અંતઃકરણ કરવું.

ભાવાર્થ:—જે ક્રિયા કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય તેવી ક્રિયા કરવી, અને જેથી મન મલીન થાય તેવી ક્રિયાનો ત્યાગ કરવો. મનને શુદ્ધ કરવું એ કામ અતિ કઠિન છે

The evil passions, rising within the mind,
Hard to be overcome, should manfully be fought,
He who conquers these,
Is the conqueror of the world

મનની અદર ઉત્પન્ન થતા દુર્બળ દુષ્ટ મનોવિકારોની સામે બહાદુરતાથી લડવું જોઈએ જે તેમના ઉપર જ્ય મેળવે છે, તે ત્રણ લુપ્તનો જીતનાર છે મનને મલિન કરનાર ચાર કષાયો છે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. ક્રોધ પ્રીતિનો નાશ કરે છે, માન વિનયનો નાશ કરે છે, માયા મિત્રતા અને સરજતાનો નાશ કરે છે, અને લોભ સર્વનો વિનાશ કરે છે, એ પ્રમાણે તે ચારને અનર્થ રૂપ વિચારી તેનો ત્યાગ કરી અંતઃકરણને શુદ્ધ બનાવવા મયવું. કહ્યું છે કે—

चित्तरत्नमसंक्रिष्टमान્तरं धનमुच्यते ॥

यस्य तन्मुषितं दोषैस्तस्य शिष्टा विपत्तयः ॥

કલેશ રહિત ચિત્તરત્ન તે માણસનું અતર્ધન છે જેનું આ ધન ક્રોધાદિ દોષોથી ચોરાઈ ગયેલું છે તેને સમગ્ર વિપત્તિઓ આવી મળે છે માટે અંતઃકરણ જેમ શુદ્ધ રહે તેમ પ્રયત્ન કરવો, જે આદર્શ (આરીમો) મેલ રહિત હોય છે તે ઉપર મર્યાદા પ્રતિબિંબ સ્વરૂપ રીતે પડે છે, તેમ જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય છે તેના ઉપર આત્મમર્યાદા કિરણો બરાબર રીતે પડે છે, અને તેથી તે માણસ જ્ઞાની થાય છે

तथा भवस्थितिप्रेक्षणमिति ॥

અર્થ:—વળી સંસારની સ્થિતિનો વિચાર કરે.

ભાવાર્થ:—મનનાં સુખ કેવું દુઃખગમિત અને ક્ષણિક તે ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ નહીં —

યૌવનં નગનદાસ્પદોપમં શારદામ્બુદબિલાસિ જીવિતમ્ ॥
 સ્વમલઘ્વધનવિભ્રમં ધનં સ્થાવરં કિમપિ નાસ્તિ તત્તતઃ ॥૧॥
 વિગ્રહા ગદ્મુજઙ્ગમાલયાઃ સંગમ્યા વિગમદોષદૂષિતાઃ
 સંપદોઽપિ વિપદા કટાક્ષિતા નાસ્તિ કિંચિદનુપદ્રવં સ્ફુટમ્ ॥૨॥

પર્વત ઉપરથી વહેતી મોટી નદીઓના પ્રવાહ જેવું અતિ ચંચળ યૌવન છે; એટલે પ્રવાહમાં પાણી એક જગ્યાએ સ્થિર રહેતું નથી, પણ એક ક્ષણમાં ધણુંજ દૂર નીચે માલુમ પડે છે તેમ યૌવન પણ અસ્થિર અને ચંચળ છે. શરદ ઋતુમાં દેખાના વાદળોના વિજામ જેવું ઊવતર છે. વાદળો ક્ષણમાં દેખાય છે, અને ખીછ ક્ષણે અદસ્ય થઈ જાય છે, તેમ મનુષ્યનું ઊવતર એક ક્ષણમાં હતું ન હતું થઈ જાય છે એટલું ચંચળ છે. સ્વપ્નમાં મળેલા ધન બગેબર આ ધન છે. સ્વપ્નમાં જોયેલું ધન જગ્યા પછી દેખાતું નથી, તેમ ધન પણ અચાનક હતું રહેતાં વિલંબ કરતું નથી. માટે તત્ત્વથી એટલે પરમાર્થ દૃષ્ટિથી વિચારીએ તો આ મમાગ્મા કોઈ વસ્તુ ધ્યાની નથી, કિંતુ સર્વે પદાર્થો અસ્થિર, ચંચળ અને ક્ષણભંગુર છે.

શરીરો રોગ રૂપ સર્પોને રહેવાના સ્થાન છે, સંયોગો વિયોગરૂપ દોષથી દૂષિત છે, સંપત્તિ તરફ વિપત્તિ કટાક્ષ દૃષ્ટિથી જુએ છે, તેથી આ સંસારમાં ઉપદ્રવ રહિત કોઈ પણ નથી. વળી ભટકરિ લખે છે કે:—

ભોગમાં રોગનો ભય છે, કુલમાં તે નાશ પામવાનો ભય છે, ધનમાં રાજ્યનો ભય છે, જ્ઞાન રહેવામાં દીનતાનો ભય છે, બળમાં શત્રુનો ભય છે, રૂપમાં વૃદ્ધાવસ્થાનો ભય છે, સાસ્ત્રમાં વાદનો ભય છે, ગુણમાં દુષ્ટ પુરૂષનો ભય છે, શરીરમાં યમદેવનો ભય છે. સર્વ વસ્તુઓમાં ભય રહેલો છે; આ જગતમાં વૈરાગ્ય એજ અભયનું દારણ છે, આ રીતે સંસાર સ્વરૂપનો વિચાર કરવો.

તદનુ તન્નૈર્ગુણ્યમાવનેતિ ॥

અર્થ.—પછી સંસાર નિઃસાર છે એમ ચિંતવવું.

સાધાર્થ:—સંસાર સાર રહિત છે, એટલે સર્વ પદાર્થો આખરે અસાર છે, કારણ કે તે મરણ સમયે સાથે આવતા નથી, એવી રીતે સંસારની નિ સારતા ચિતવવી. જેમકે—

ઇતઃ ક્રોધો મૃદ્ધઃ પ્રકટ્યતિ પક્ષં નિજમિતઃ ।

શૃગાલી તૃષ્ણેયં વિવૃતવદના ધાવતિ પુરઃ ॥

ઇતઃ ક્રૂરઃ કામો વિચરતિ પિશાચશ્ચિરમ્હો ।

શ્મશાનં સંસારઃ ક ઇહ પતિતઃ સ્થાસ્યતિ સુખમ્ ॥ ૧ ॥

एतास्तावदसंशयं कुशदलप्रान्तोदविन्दूपमा ।

लक्ष्म्यो वन्धुसमागमो न चिरस्थायी खलप्रीतिवत् ॥

यच्चान्यत्કिल किंचिदस्ति निखिलं तच्छारदाम्बोधर—

च्छायावच्चलतां विभर्ति यदતઃ स्वસ્મૈ હિતં ચિન્ત્યતામ્ ॥૨॥

આ મંસાર ખરેખર શ્મશાન તુલ્ય છે, એક તરફ ક્રોધરૂપ ગીધપક્ષી પોતાની પાખો ફેડાવે છે, બીજી બાજુ તૃષ્ણા રૂપ શિયાલણ મોટું પહોળું કચેરીને આગળ દોડે છે વળી ત્રીજી બાજુએ ભયરૂપ કામરૂપ પિશાચ વિચરે છે, આવા શ્મશાન રૂપ મંસારમા પડેલા ક્યો માણસ મુખી ચઈ શકે ? અર્થાત ક્રોધ, તૃષ્ણા અને કામ વ્યાપી રહેલા છે ત્યાં તેમની છાયા નીચે રહેનાર કદાપિ મુખની આશા રાખી શકે નહિ

આ જુદા જુદા પ્રકારની લક્ષ્મીઓ કૃષાધાસના એક ભાગની અણી ઉપર રહેલા જળના ટીપા સમાન છે, એમાં કાઈ સમય નથી જેમ પાણીનું બિન્દુ કાણુવારમા ખરી પડી અદૃશ્ય થાય છે તેમ વૈભવ અને લક્ષ્મી હતા નહતા થઈ જાય છે ખલ (દુષ્ટ) પુરુષોની પ્રીતિ જેવો સ્વજનનો મજબ છે હલકા માણસો સાથે બાધેલી પ્રીતિ લાખો વખત ટકતી નથી, તેમ બધુઓનો સમાગમ પણ અમલગે. વળી મસાનમા જે કાઈ બીજી હયાતી ધરાવે છે તે સર્વ મરદમ્મતુના વાદળાના છાયાની માફક સ્વચ્છ છે મરદમ્મતુના વાદળા આશરમાં પગવાર જણાઈ અદૃશ્ય થાય છે તેની માફક દુનિયાના સ્વચ્છ પદાર્થો

બહલાયા કરે છે. માટે પોતાનું હિન જોધી થાય તેવા ઉપાય વિચારવા; અને તે ઉપાયોને અમલમાં મુકવા ઉદ્યમ કરવો.

તથા અપવર્ગલોચનામિતિ ॥

અર્થ:—પછી મોક્ષનો વિચાર કરે.

ભાવાર્થ:—સંસારની અનિત્યતા અને અસારતા આપણે પ્રથમ વિચારી ગયા, પણ ઉચ્ચવસ્તુ તરફ લક્ષ ગયા વિના હલકી વસ્તુનો ત્યાગ થઈ ચકે નહિ, માટે મોક્ષરૂપ ઉચ્ચપદનો વિચાર કરવો કે જોઈ સંસાર તરફ ખરો વેરાગ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય. મોક્ષમાં સર્વ શુભો છે, અનંત સુખ છે, અને અનંત આનંદ છે, અનંત જ્ઞાન છે, માટે તે મોક્ષ મેળવવા યોગ્ય છે, તેવી ભાવના કરવી. દૃષ્ટું છે કે:—

પ્રાપ્તાઃ શ્રિયઃ સકલકામદુઘાસ્તતઃ કિમ્ ।

દત્તં પદં શિરસિ વિદ્વિષતાં તતઃ કિમ્ ॥

સંપૂરિતા પ્રણયિનો વિભવૈસ્તતઃ કિમ્ ।

કલ્પં મૃતં તનુમૃતાં તનુમિસ્તતઃ કિમ્ ॥ ૧ ॥

તસ્માદનન્તમજરં પરમં પ્રકાશમ્ ।

તચ્ચિત્ત ચિન્તય કિમેભિરસદ્વિકલ્પૈઃ ॥

યસ્યાનુપાક્ષિણ ઇમે ભુવનાધિપત્ય ।

યોગાદયઃ કૃપણજન્તુમતો ભવન્તિ ॥ ૨ ॥

સકળ ઇચ્છિત પદાર્થને આપનાર લક્ષ્મી મળી તોપણ શું થયું ? યત્રુઓના માથાપર પગ મુક્યો તોપણ શું થયું ? વૈભવ વડે જોડી પુરોને મંત્રોપ આપ્યો તોપણ શું થયું ? વળી કલ્યાણકાળ મુખી માણસોનું શરીર ટકી રહ્યું તો પણ શું થયું ? આ સર્વ મળ્યું હોય પણ જો શાસ્ત્રન મુખને આપનારી મુક્તદશા પ્રાપ્ત ન થઈ તો આ સર્વ મળ્યું તે ન મળ્યા બરાબરજ સમજવું, કારણ કે આ વસ્તુઓથી ઉત્પન્ન થતું સુખ નાશવંત અને દુઃખમિશ્રિત છે જોને પામર જનો બહુજ મહત્વની માને છે, એવી ગદ્યવર્નિષણાની, અથવા દેવેન્દ્રપણાની

પ્રાપ્તિ જેના પછવાડે ચાલી આવે છે તે અતરહિત, જરારહિત, પરમ પ્રકાશરૂપ મોક્ષ મુખનો છે ચિત્ત । વિચાર કર. કારણ કે ઉપર જણાવેલા અસદ્ વિકલ્પ કરવાથી શુ લાભ છે ? જેમ હાથીના પગલામા સઘળાં પગલા સમાઈ જાય છે, તેમ મોક્ષના મુખમા સઘળાં મુખ સમાઈ જાય છે, માટે તેજ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય સાધનોનો આશ્રય કરવો

તથા શ્રામણ્યાનુરાગ इति.

અર્થ—વળી સાધુપણા ઉપર પ્રીતિ રાખવી.

ભાવાર્થ—ગૃહસ્થ ધર્મ પાળવા છતા, એવો સમય ક્યારે આવે કે જ્યારે જગતના કલ્યાણ અર્થે હું સાધુપણ અગીકાર કરું એવો વિચાર કરવો ઉચ્ચ ભાવનાઓ ઉચ્ચ કાર્ય કરવાને ગ્રેરે છે, અને કદાચ તે પ્રમાણે વર્તન ન થાય તોપણ તેનો લાભ અકલ્પ્ય છે હવે કેવા પ્રકારની ભાવના ભાવવી તે મળધર્માં ટીકાકાર લખે છે કે—

जैनं मुनिव्रतमशेषमवात्तकर्म—

संतानतानवकरं स्वयमभ्युपेतः ।

कुर्यां तदुत्तमतरं च तपः क्यांय

भोगेषु निस्पृहतया परिमुक्तसंगः ॥ ૧ ॥

સમસ્ત પૂર્વભવમા ગ્રહણ કરેલા કર્મ અમૂલ્યને પાતળા કરનાર એવો જૈનમુનિવ્રત પોતે પામીને, ભોગ માત્રમા મૃદા રહિત ચક્રને, સર્વ સગનો ત્યાગ કરીને, ક્યારે હું ઉત્તમ પ્રકારનો તપ આદરીશ એવી સાધુપણની પ્રાપ્તિ અંચે આવી આવી શુદ્ધ ભાવના કરવી

तथा यथोचितं गुणवृद्धिरिति ॥

અર્થ—જેમ ઘટે તેમ ગુણની વૃદ્ધિ કરવી.

ભાવાર્થ—દયા, શ્રુતે દ્રિય, લભા, પગોપકાર, નમ્રતા, અત્યવાદિપણ, આત્મસયમ વગેરે અનેક નદગુણો છે, તેમાંથી જે પોતાનામા હોય તેમા વૃદ્ધિ કરવી, અને જે ગુણ ન હોય તે ખીલવવાને પ્રયત્ન કરવો તે ગુણોમાંથી એકાદ ગુણ ઉપર પ્રાત કાળમા મનન કરવું, અને પછી આખા દિવસના ઇવનઅવસાનના સુદે સુદે પ્રસંગે તે ગુણ

આચારમાં મુકવા પ્રયત્ન કરવો. રાત્રિએ વિચાર કરવો કે કેટલે અંગે તે ગુણુ માગથી આવના દિવસમાં અમલમાં મુકાયો છે, અને કેટલે અંગે તે ગુણુ પ્રમાણે વર્તવામાં ખામી આવી છે. ફરીથી ખામી ન આવે તેને માટે દૃઢ નિશ્ચય કરો. વળી ખીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે તેજ ગુણુ ઉપર મનન કરો, અને રાત્રિના સમયમાં આખા દિવસનો કાર્ય ક્રમ તપાસી જાઓ, આવી રીતે એક બે માસમા તે ગુણુ ખીલશે, પછી ખીજે ગુણુ ખીલવા પ્રયત્ન કરવો. વળી ગુણુ એક ખીજ માથે સંબંધ ધરાવતા હોવાથી એક ગુણુ બરાબર ખીલવાથી ખીજ અનેક ગુણુના કેટલાક અંગે ખીલશે, અને તેથી માર્ગ ધીમે ધીમે મરણ થતો જશે. આ રીતે પ્રયત્ન કરના કરતાં તમાકું જીવન ઉચ્ચ બનતું જશે, અને આત્મિક આનંદ અને શાંતિ તમે અનુભવશો.

તથા સત્ત્વાદિષુ મૈત્ર્યાદિયોગ ઇતીતિ.

અર્થ:—સર્વ જીવ પ્રત્યે મૈત્રી આદિ ભાવનાઓ રાખવી.

ભાવાર્થ:—જૈનધર્મમાં આચાર ભાવનાઓ કહેલી છે, તે ચાર ભાવના જેનામા નથી તે ધર્મ પાળવાને લાયક નથી, એમ કહે-
માં જરા પણ અનિગયોક્તિ નથી

તે ચાર ભાવનાઓ નીચે પ્રમાણે છે:—મૈત્રી, કરુણા, પ્રમોદ, અને માધ્યસ્થ, અથવા ઉપેક્ષા. તે ચાતુરું કુદસ્વરૂપ એક સ્ત્રોતથી જાણાવવામા આવે છે.

પરહિતાચિન્તા મૈત્રી પરદુઃસ્વાવિનાશિની તથા કરુણા ॥

પરમુખતુષ્ટિમુદિતા પરદોષોપેક્ષણમુપેક્ષા ॥ ૧ ॥

પરનાહિતનો વિચાર કરવો તે મૈત્રી, પરના દુઃખનો વિનાશ કરનારી તે કરુણા, પરના મુખથી સતોષ પામે તે મુદિતા, અને પારકા દોષ તરફ લક્ષ ન આપતું તે ઉપેક્ષા.

ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ.

જૈનધર્મના સંબંધમાં વ્યાખ્યાન આપતાં વિદુષી ઝંની બીસેન્ટ લખે કે “કોઈ મનુષ્ય ધારે તો જૈનધર્મનો સાર

સૂત્રકૃતાંગ શાસ્ત્રમા કહ્યું છે તેમ એક વાક્યમાં સમાવી શકે, અને તે વાક્ય એ છે કે મનુષ્ય કોઈ પણ જીવતાં પ્રાણીને હિંસા નહિ કરવાથી અત્યંત શાંતિરૂપ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; શાંતિ-પ્રેમ; મનુષ્ય અને મનુષ્ય વચ્ચે પ્રેમ, મનુષ્ય અને પ્રાણી વચ્ચે પ્રેમ, સઘળે ઠેકાણે અને સર્વ વસ્તુઓમાં પ્રેમ, જેમાં પ્રાણ છે તે સર્વની બ્રાતૃતા-આવી જૈનોની ઉચ્ચ ભાવના (ideal) છે. અને તે અનુભવવાને પ્રયત્ન કરે છે.”

હાલના પાશ્ચાત્ય માનસિકશાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓ જેવી રીતે દરેક મનની વૃત્તિના વિભાગ પાડે છે, તેજ પ્રમાણે આપણા પ્રાચીન આચાર્યોએ પ્રેમની વૃત્તિના ચાર્ય વિભાગ પાડે છે પ્રેમ એજ મોક્ષ મેળવવાનો ઉત્તમમા ઉત્તમ માર્ગ છે આ પ્રેમના ત્રણ વિભાગ પાડવામા આવ્યા છે ઉચ્ચ પુરૂષો પ્રતિ પ્રેમ, સમાન પુરૂષો પ્રતિ પ્રેમ, અને આપણાથી ઉતરતા પુરૂષો પ્રતિ પ્રેમ આપણાથી ઉચ્ચ પુરૂષો પ્રતિના પ્રેમને પ્રમોદ ભાવના કહે છે, આપણા સમાન પુરૂષો તરફના પ્રેમને મૈત્રી ભાવના કહે છે, અને આપણાથી હલકા ફરજગના પુરૂષો બણીના પ્રેમને કાર્ણુય ભાવના કહે છે ચોથી ભાવના માર્ધ્યસ્થ અથવા ઉપેક્ષા છે

જેવી ભાવના તેવા વિચારો અને જેવા વિચારો તેવા કાર્યો, મોટે ભાવનાઓ ઉત્તમ રાખરી આ ઉપર જણાવેલી ચારે ભાવનાનુ ચાર્ય સ્વરૂપ સમજી તેમને હૃદયની સાથે તન્મય બનાવવી જોઈએ અને આપણા અબધમા આવતા મનુષ્યો તથા પ્રાણીવર્ગ સાથેના આપણા વર્તનમા તે ચાર ભાવનાથી એક અલગ બીજી પ્રમાણે આપણુ કાર્ય થટે છે આ ભાવનાઓ નેના હૃદયમા નિરતર વાસ કરી રહેલી છે, તે મનુષ્યમાથી દ્રેષ ભવથા નાશ પામે છે અને દ્રેષની સાથે દ્રેષને લગતા સર્વ દુર્ગુણો પણ સ્વયમેવ વિલય ચાય છે

પ્રથમ પ્રમોદ ભાવના, પ્રમોદ એટલે આનંદ જ્ઞાનમા, ગુણમા, વિદ્યામાં, કલામાં અથવા અન્ય કોઈ વિષયમા કોઈ પણ મનુષ્યને આપણા કૃત્તા આગળ વધેલો જોઈ, અથવા વધારે નિષ્ણદ દેખી આપણા હૃદયમા આનંદ પવો જોઈએ, પણ દુષ્ટિ નાન આપણુ નહિ

તે વધારે જાની છે, ધર્મિષ્ઠ છે, અથવા કળા કૌશલ્યવાન છે તે જોઈ આપણામાં ઉત્સાહ આવવો જોઈએ કે, તે પણ માણસ છતાં આવું કામ કરી શક્યો તો આપણે પણ તે કાર્ય કરી શકીશું; આપણને આ રીતે તે ઉત્સાહનું કારણ થયો માટે તેનો હૃદયથી આભાર માનવો ઘટે છે. જે પદ તેણે પ્રાપ્ત કર્યું તે પદ પ્રાપ્ત કરવાની હૃદયમાં અભિલાષા જાગૃત કરવી; ને તે મનુષ્યને પગલે પગલે ત્યાલવું; તે આપણે માર્ગદર્શક છે. જે મનુષ્યો ઉચ્ચે ચઢી શકતા નથી, તેઓ ઉચ્ચે ચઢવાને નીચે આણી, પોતાના સરખા કરવા માગે છે તે ખરેખર માણસની અદેખાઈ અને દેવ વૃત્તિનુંજ પરિણામ છે; પણ ઈર્ષ્યાથી અથવા દેવથી કદાપિ ઉચ્ચ પદ પમાતું નથી. ઉલટું સામાના જ્ઞાનનો, ગુણનો, ધનનો વૈભવ જોઈ આપણુ હૃદય બળે છે, અને તેથી આર્ત નથા મૈત્ર ધ્યાન થાય છે, અને કર્મ બંધ ચાય છે; માટે સુન્ન પુરોએ ખીજનુ ઉચ્ચ વર્તન જોઈ આનંદ પામવો જોઈએ, અને ગુણાનુગમી થવું જોઈએ. કારણ કે ગુણાનુગમથી તેવા ગુણ મેળવવા આપણુ હૃદય દોરવાશે, અને સન્નન સમાગમથી, અને મન્માર્ગે ચાલવાના પ્રયાસથી ઉત્કૃષ્ટ પદ પામવા આપણે ભાગ્યશાળી થઈશું. ખીજ મંત્રીભાવના છે. આ ભાવના આપણા જેવા ગુણકર્મવાળા પુરો માયે મંત્રી બાંધવાનુ જણાવે છે: પ્રાણી માત્ર તરફ સુહૃદ્ભાવ રાખવાનુ તે જણાવે છે; પણ હાલમાં ખરો સુહૃદ્ભાવ ભાગ્યેજ જોવામા આવે છે. જગતમાં ચારે બાજુએ દૃષ્ટિ ફેરવતાં આપણને જણાય છે કે કહેવાતા સુધારા વધારા છતાં, દુનિયામાં દિનઉગતે એક અનર્થનુ મૂળ વધતું જતું જણાય છે અને તે અહતા અને સ્વાર્થતા છે. પોતાના ક્ષણિક લાભને સારૂ ખીજને ગમે તેવું નુકસાન કરતાં મનુષ્યો આંચકો ખાતા નથી, સ્વાર્થ આંધજો છે તે નિશ્ચય સત્ય છે; સ્વાર્થથી જેટલા બિગાડો થાય છે, તેટલા ખીજ કસાથી થતાં નથી; દરેક જાણુ ખીજના નુકસાને પોતાનું બહુ કરવા ઈચ્છે છે; અને તેમ કરતાં પોતાના મહેજ સ્વાર્થને મારૂ આસપાસનાઓને તે કેવું અને કેટલુ નુકસાન કરે છે, તેમજ તે કાર્યથી પોતાને આગળ ઉપર કેવાં દુષ્પ્રત્યયક પરિણામો ભાગવવા પડશે તેનો તે ગનિમાવ

વિચાર કરતો નથી માટે જેમ બને તેમ નિર્વાર્યનો ત્યાગ કરી ખરી મેત્રી થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો. બીજા જીવો તે આપણા મિત્રો છે, અને તેમના સુખે સુખી, અને દુઃખે દુઃખી આવી ભાવના હૃદયમાં રાખવી જોઈએ. કારણકે સર્વ આત્માઓ સ્વરૂપે એક સરખા છે; આથી તેમના ઉપર સમાનભાવ અથવા સમભાવ ઉત્પન્ન થશે.

અને આવી રીતે આપણા સબધમાં આવતા મનુષ્યો સાથે સમભાવ રાખવાથી અને ક્રમે ક્રમે સમભાવની વૃદ્ધિ કરવાથી એવો સમય આવશે કે જે સમયે સર્વ મનુષ્યો તથા પ્રાણી વર્ગ સાથે આપણે સમભાવથી વર્તી શકીશું. તે સ્થિતિ વિશે મળોધસિત્તેરી નામના ગ્રન્થમાં એક ઉત્તમ શ્લોક લખેલો છે —

સૈયંવરો વા આસંવરો વા, બુદ્ધો અહવા અન્નો કોવા ॥

સમભાવભાવિઝ અપ્પા લહઈ મુલ્લવં ન સંદેહો ॥ ૧ ॥

અર્થ — જ્યેતાબર હોય કે દિગબર હોય, બ્રાહ્મ હોય કે અન્ય કોઈ ધર્માનુયાયી હોય, પણ જેના આત્મામાં સમભાવ વસે છે, તેજ મોક્ષ મેળવે છે, તેમાં જરા માત્ર સંદેહ નથી. આવો ઉત્તમ બોધ હૃદયમાં રાખી સમભાવ તથા મૈત્રી ભાવના વધે તેમ વર્તવું. વદિતા સત્રમાં પણ વર્ણવેલું છે કે —

મિત્તિ મે સવ્વભૂણ્ણુ વેરં મજ્ઝં ન કેણઈ ॥

સ્વામેમિ સવ્વજીવે સવ્વે જીવા સ્વમંતુ મે ॥ ૧ ॥

અર્થ — મારે સર્વ પ્રાણી માથે મિત્રતા છે, મારે કોઈ સાથે વેર નથી હું સર્વ જીવના મારી તરફ વચેલા અપરાધની ક્ષમા આપું છું; અને સર્વ જીવો મારા અપરાધની ક્ષમા આપે આ વાંચ્યો આપણે પ્રતિદિન ઉચ્ચારીએ છીએ, પણ તેનો અર્થ મનજવાને, અથવા અર્પણ કહેલા બોધ પ્રમાણે ચાલવાને જરાપણ શ્રમ લેતા નથી જીવન-વ્યવહારમાં કોઈ મનુષ્યે આપણું બોલુ કર્યું તો તે મનુષ્યના અપરાધની ક્ષમા આપતા નથી, પણ તે મનુષ્યનું વેર લેવાના વિચારો હૃદયમાં કર્યાજ કરીએ છીએ, અને લાગ આવે સામા મનુષ્યને તું

સમજે છે, તેમાંથી પણ વ્યવહારમાં પ્રકારના બહુજ યોગ્ય માલુમ પડે છે; જે મનુષ્યો આપણાથી જુદા મનતા હોય, અથવા જુદી રીતે વર્તના હોય તેમના તરફ મધ્યસ્થ ભાવના ગમ્યવી. અર્થાત્ તેમની તરફ રાગ તેમજ દ્વેષ કશો નહિ. જેવું આપણને આપણા ધર્મ વાસ્તે માન છે, તેવું બીજાને તેના પોતાના ધર્મ તરફ માન હોય તે સ્વાભાવિક છે. તો પછી બીજા ધર્મની, અથવા ધર્મ પાળનારાની નિંદા કરવી ઘટતી નથી. સદનશીળતા એ ઉત્તમ ગુણ છે, પણ ધર્માધનાને લીધે તે ગુણની ખામી ઘણું ભાગે જોવામાં આવે છે. આ જાતનો બુદ્ધિનો છે, અને તેથી બુદ્ધિદ્વારા મનુષ્યો વિવિધ પ્રકારના વિચારો કરે છે; અને એક હજાર પુરૂષ એકલા કરીએ છતાં દરેક બાબતમાં વિચારમાં મળતા થાય તેવા એ પુરૂષ પણ મળાવ કઠણ પડશે. માટે વિચારમાં મતભેદનો ગહેવાનો. જે આપણને એમ જણાય કે મામા પુરૂષોના વિચાર તદ્દન ખોટા છે, તો તેના ઉપર દ્વેષ કરવાને બદલે આપણી દલીલો તેને મૈત્રીભાવથી સમજાવવી, અને જે તે સમજાવવા તરફ પણ દૃઢતા કરે તો તેની ઉપેક્ષા કરવી, એટલે તેના બાળી ઉદાસીન ભાવ રાખવો એજ ઉત્તમ પુરૂષનું લક્ષણ છે.

જે મનુષ્ય ઉપર જણાવેલી ચાર ભાવનાઓ હૃદયમાં ગમી વર્તે તેનું હવન પ્રેમમય થઈ જશે. આખા જગતને તે પોતાના બંધુ સમાન ગણશે, અને વિરોધ ટાળી શાંતિ અને સ્વપનો ફેલાવો કરવા પ્રયત્ન કરશે; આવો મનુષ્ય છેવટે સર્વ જગત બાણી સમભાવથી વર્તતા શિખરો, અને મંબોધમિત્તેરીમાં લખ્યા પ્રમાણે સમભાવથી અવસ્ય મોક્ષ પામશે, માટે આપણા મંબંધમાં આવના મનુષ્યો તથા પ્રાણીઓ સાથે ઉપર જણાવેલી ચાર ભાવનાઓ પ્રમાણે વર્તવું.

ઉપસંહાર.

વિશેષતો મૃદસ્થસ્ય ધર્મ ઉક્તો જિનોત્તમઃ ॥

एवं सद्भावनासारः परं चारित्रिकारणम् ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—શ્રેષ્ઠ ભાવના જેમાં મુખ્ય છે, અને જે ચારિત્રનું ઉત્કૃષ્ટ કારણ છે તે મૃદસ્થનો વિશેષ ધર્મ ઉત્તમ જીનોએ

આ પ્રમાણે કહેલો છે. ગૃહસ્થધર્મ ચારિત્રનું કારણ શી રીતે છે, તેનો પ્રત્યુત્તર શાસ્ત્રકાર આપે છે.

પદં પદેન મેધાવી યથારોહિત પર્વતમ્ ॥

સમ્યક્ તથૈવ નિયમાદ્ધીરશ્ચારિત્ર પર્વતમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—જેમ કોઈ બુદ્ધિમાન પુરૂષ ધીમે ધીમે પગલે ચઢીને પર્વત ઉપર ચઢી શકે છે. તેમ ધીર પુરૂષ નિયમથી ધીમે ધીમે રૂડી રીતે ચારિત્ર પર્વત ઉપર ચઢે છે.

ભાવાર્થ:—મોટા પર્વત ઉપર એકદમ ચઢી શકાય નહિ, પણ ધીમે ધીમે એક પગ પછી બીજો પગ મુકે, અને દૃઢતાથી તે કાર્યને વળગી રહે તો પર્વતની ટોચે જઈ પહોંચે તેજ રીતે એકદમ માણસ ચારિત્ર ગ્રંથણ કરી શકે નહિ. પ્રથમ માર્ગાનુસારીપણું પ્રાપ્ત કરે, પછી ગૃહસ્થનો વિશેષ ધર્મપાળે, અને પછી ચારિત્ર ગ્રંથણ કરવાને યોગ્ય અધિકારી થઈ શકે એજ બાબત મૂળમૂત્ર જણાવે છે.

સ્તોકાન્ગુણાન્ સમારાધ્ય વહ્નનામપિ જાયતે ॥

યસ્મારાધનાયોગ્યસ્તસ્માદાદાવયં મતઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—થોડા ગુણની આરાધના કરવાથી બહુ ગુણ આરાધન કરવાને માણસ લાયક થાય છે: માટે પ્રથમ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળવો.

ભાવાર્થ:—જે માણસ યચાર્ય રીતે ગૃહસ્થ ધર્મ પાળી શકે નહિ તે સાધુના ઉચ્ચ કર્તવ્ય બળવવાને, અને નયમનો ભાર વહન કરવાને અમર્થ થઈ શકે નહિ, માટે પ્રારભ ગૃહસ્થાશ્રમથી થવો જોઈએ એ સામાન્ય નિયમ છે.

આ રીતે શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ રચેલા ધર્મબિન્દુનું ત્રીજું પ્રકરણ સમાપ્ત થયું.

ચોથું પ્રકરણ.

હવે ચોથા અધ્યાયનો આરંભ કરતા શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

एवं विधिसमायुक्तः सेवमानो गृहाश्रमम् ॥

चारित्रमोहनीयेन मुच्यते पापकर्मणा ॥ ૧ ॥

અર્થ:—આ પ્રમાણે ગુણ સંપન્ન થયેલો અને ગૃહ-સ્થાશ્રમને સેવતો માણસ ચારિત્ર મોહનીયરૂપ પાપકર્મથી છુટો થાય છે.

ભાવાર્થ:—જે માણસ યથાર્થ રીતે સામાન્ય ગૃહસ્થ ધર્મ, અને વિશેષ ગૃહસ્થ ધર્મ પાળે છે, અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે છે, તે માણસ ચારિત્રને અંતરાય કરનાર ચારિત્ર મોહનીય કર્મથી છુટો છે, એટલે ધીમે ધીમે તેવો મનુષ્ય ચારિત્ર લેવાને યોગ્ય થાય છે. સામાન્ય ગૃહસ્થધર્મ વિશેષગૃહસ્થધર્મને વાસ્તે નૈયારી રૂપ છે, અને વિશેષ ગૃહસ્થધર્મ ચારિત્રને વાસ્તે નૈયારી રૂપ છે. જે મહાવ્રતો યતિ પાળે છે, તે વ્રતો પાળવાને પોતે સમર્થ થાય માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં શ્રાવક અણુવ્રતો પાળે છે; અને મહાવ્રતનો આધકારી થતો જાય છે, હવે તે ચારિત્રને અંતરાય કરનાર કર્મથી આત્મા શી રીતે મુક્ત થાય તે બાબત શાસ્ત્રકારજ નજીવે છે:—

सदाज्ञाराधनयोगाद्भावशुद्धेर्नियोगतः ॥

उपायसंप्रवृत्तेश्च सम्यक्चारित्ररागतः ॥ ૨ ॥

અર્થ:—લગવાનની શુભ આજ્ઞાનું આરાધન કરવાથી થયેલી ભાવશુદ્ધિથી, અને સમ્યક્ ચારિત્ર ઉપર અનુરાગથી અને તેના સાધનોમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી માણસ ચારિત્ર મોહ-નીયકર્મથી મુક્ત થાય છે.

ભાવાર્થ:—ખીજ તથા ત્રીજ પ્રકરણમાં આપણે વિચારી ગયા કે જે માણસ યતિધર્મ પાળવાને અસમર્થ હોય તેણે સામાન્ય અને વિશેષગૃહસ્થધર્મ પાળવો એવી ભગવાનની આજ્ઞા છે. આ પ્રમાણે

વર્નવાધી ભાવશુદ્ધિ ચાય છે, એટલે મન નિર્મળ બને છે. તેમજ ખીજે સ્થળે વિચારી ગયા છીએ કે શ્રાવક યતિધર્મ પાળવાને અશક્ત હોય તો પણ યતિપણાનો ભાવ રાખવો. જે પોતાથી બની શકે તેવું હોય તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, અને જે પોતાનાથી ન બને તેવું હોય તે કરવાનો સમય સમીપ આવે એવી ભાવના ભાવવી. આ રીતે સમ્યક્ ચારિત્રમાં ભાવ રાખવાથી તેના કારણસૂત જે વિશેષગૃહસ્થ-ધર્મ અથવા પાંચ અભ્યુવ્રત, ત્રણ શુભવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત એ રીતે બારવ્રત પાળવાને તે દોરાય છે. આ પ્રમાણે મનની શુદ્ધતાથી, અને અભ્યુવ્રત પાળવાથી ચારિત્રમોહનીયકર્મનો ક્ષય થાય છે. જ્યારે તે ચારિત્રને અંતરાય કરનાર કર્મથી છુટો થાય છે ત્યારે અભ્યુવ્રતને બદલે મહાવ્રત ગ્રહણ કરવાને લાયક થાય છે. તેજ બાબત આ ગ્રન્થ જણાવે છે

વિશુદ્ધં સદનુષ્ઠાનં સ્તોકમપ્યર્હતાં મતમ્ ॥

તત્ત્વેન તેન ચ પ્રત્યાખ્યાનં જ્ઞાત્વા સુવદ્વપિ ॥૩॥ इति ॥

અર્થ — શુદ્ધ સારી ક્રિયા અદ્ય છતા, પણ અર્હદ્ ભગવાન્ તેની પ્રસશા કરે છે, કારણ કે તેથી તત્ત્વથી પ્રત્યાખ્યાનનું સ્વરૂપ સમજીને બહુ કરવાનો પણ વિચાર થાય છે.

ભાવાર્થ — શુભ ધર્માદિકનું અનુષ્ઠાન જે અનિચાર વિના પાળવામાં આવે છે, તે યોગ્ય હોય તો પણ અરિહત ભગવાનને માન્ય છે. એટલે અનિચાર સહિત વિશેષ અનુષ્ઠાન કરતા અનિચાર સહિત યોગ્ય અનુષ્ઠાન ઉત્તમ છે

જે માણસ યોગ્ય પણ પ્રત્યાખ્યાન ભાવસહિત કરે છે, તે તેનું સ્વરૂપ, હેતુ, ફળ વગેરે સમજી શકે છે, અને વિશેષ પ્રત્યાખ્યાન કરવાને લાયક થાય છે આ રીતે જે શ્રાવક પાંચ અભ્યુવ્રત વગેરે ભાવ સહિત આદરે છે, અને અનિચાર ન લાગે તેવી રીતે પાળે છે તે શ્રાવક મહાવ્રત પાળવાને લાયક બને છે, કારણ કે પ્રત્યાખ્યાનથી નવાં કર્મ અટકે છે, આશ્રવનો નિરોધ થાય છે, તે તે સારી રીતે સમજે છે અને તેથી મોટાં પ્રત્યાખ્યાન લેવા તત્પર થાય છે.

इति विशेषतो गृहस्थधर्म उक्तः

; સાંપ્રતં યતિધર્માવસર इति यतिमनुवर्णयिष्याम इति ॥

અર્થ:—આ પ્રમાણે વિશેષથી ગૃહસ્થધર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું, હવે યતિધર્મ કહેવાનો અવસર બાણી યતિધર્મનું વર્ણન કરીશું, એમ શાસ્ત્રકાર કહે છે.

अहो अहसमीपे विधिप्रव्रजितो यतिरिति ॥

અર્થ:—યોગ્ય અધિકારીએ યોગ્ય પુરૂષ પાસે દીક્ષા લીધી હોય તે યતિ કહેવાય.

ભાવાર્થ:—દીક્ષા લેવાને યોગ્ય પુરૂષ, દીક્ષા આપવાને યોગ્ય પુરૂષ પાસે, દીક્ષાની યોગ્યવિધિ વડે દીક્ષા ગ્રહણ કરે ત્યારે તે દીક્ષિત પુરૂષ યતિ કહેવાય છે. આમાં જે યોગ્યતા બાબત કહે છે તે યોગ્યતા કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ તે ગ્રન્થકારજ નજીવે છે.

अथ प्रवर्ज्याहः, आर्यदेशोत्पन्नः, विशिष्टजातिकुलान्वितः, क्षीणप्रायःकर्ममलः, ततएव विमलबुद्धिः, दुर्लभं मानुष्यं जन्म मरणनिमित्तं, संपदश्चपलाः, विपया दुःखहेतवः, संयोगे वियोगः, प्रतिक्षणं मरणं, दारुणो विपाकः, इत्यवगतसंसारनैर्गुण्यः ततएव तद्विरक्तः, प्रतनुकपायः, अल्पहास्यादिः कृतज्ञः विनीतः, प्रागपि राजामात्यपौरजनबहुमतः, अद्रोहकारी, कल्याणाङ्गः, श्राद्धः, स्थिरः, समुपसंपन्नश्चेति

અર્થ:—દીક્ષા લેવાને કોણ ખરો અધિકારી છે તે પ્રથમ બાણીનું જરૂરનું છે. માટે દીક્ષા લેવા આવનારના ગુણનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. ૧. આર્ય દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલો. ૨. ઉચ્ચ જાતિ અને કુળવાળો. ૩. ઘણું ભાગે જેના કર્મરૂપ મળે ક્ષય પામ્યો છે તેવો. ૪. અને તેથી નિર્મળ બુદ્ધિવાળો. ૫. મનુષ્યપણું દુર્લભ છે, જન્મ એ મરણનું નિમિત્ત છે, સંપત્તિ

ચંચળ છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો દુઃખના કારણભૂત છે, સંયોગમાં વિયોગ રહેલો છે, મરણ ક્ષણે ક્ષણે થયાંજ કરે છે. કર્મના ફળ ભયંકર છે, આ પ્રકારે સંસારની અસારતા જાણનારો. ૬. અને તેથી સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય ભાવ ધારણ કરનાર. ૭. અલ્પકષાયવાળો. ૮. હાસ્થ વગેરે છ નોકષાય જેના અલ્પ છે તેવો. ૯. કૃતરૂ (કરેલા ગુણને જાણનાર). ૧૦. વિનયવંત. ૧૧. દીક્ષા લીધા પહેલાં પણ રાજા, પ્રધાન અને શહેરના લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલો. ૧૨. કોઈનો દ્રોહ-નહિ કરનાર ૧૩. ઇલ્યાણુકારી અંગવાળો (પાંચે ઇન્દ્રિયો સહિત, તેમજ ભવ્ય સુખાકૃતિવાળો). ૧૪. શ્રદ્ધાવંત. ૧૫. સ્થિર-(વિઘ્ન આવતા આરંભેલું કાર્ય સુધી ન દે તેવો.) ૧૬. અને દીક્ષા લેવાને ગુરૂ સમીપે આવેલો. આવા સોળ ગુણવાળો હોય તે દીક્ષા લેવાને યોગ્ય અધિકારી જાણવો.

ભાવાર્થ:—જનધર્મમાં પાત્ર ભેદે બે વિભાગ પાડેલા છે, એક શ્રાવક અને બીજો યતિ દીક્ષા ગ્રહણ કરે તે યતિ

યતિવ્રત પાળવું એ અસ્થાની ધાર જેવા દુર્ગમ માર્ગપર ચાલવા બરાબર છે ગયમનો ભાર વહન કરવો, ક્ષણચર્ય પાળવું, પરને ઉપદેશ આપવા, દેશોદેશ વિચરવું, તાટ તડકા સહન કરવા, પન્નિલ ખમવા, જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો, અને નપ આદરવું, આ વગેરે અનેક વિપમ કાર્યો યતિને કરવાના છે, માટે જે તેવા પદને વાસ્તે કાયક હોય તેણે તે પદ ગ્રહણ કરવું. તેવો માણસ સાધુપણને ગોભાવે છે, અને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરે છે અંસારની જોખમદારીનો, તેનાથી સ્વત્ર થવાને નહિ, પણ ૧યમની ભારે જોખમદારી નહન કરવાને તેણે ત્યાગ કરવો જોઈએ તેટલા વાસ્તેજ અન્યકાં સોળ વિગેષણો આપી દીક્ષા લેવાને ક્યો પુરૂષ યોગ્ય છે, તે જણાવે છે આ મોળ-માના કેટલાક ગુણો સહેલથી અમળાય તેવા છે માટે તેમનું નામ માન વળાનીત અને બાજબ ઉપન ને કાલિખનુ ઘટગેતે અરે વર્ણનીત.

૧. આર્યદેશમાં તે જન્મેલો હોવો જોઈએ. દીકાકાર જણાવે છે કે મગધ વગેરે સાડી પચીસ દેશને આર્ય દેશમાં ગણવા જોઈએ. એ વાત કાળને અનુસરી ઉચિત હતી, પણ તે ક્ષેત્રની મર્યાદા હાથ રહી નથી; માટે આર્ય કોને કહેવો, અને અનાર્ય કોને કહેવો તેની વચ્ચે હદ બાંધવી અશક્ય લાગે છે; છતાં જે લોકો મંસમદિરાતુ ભક્ષણ ન કરતા હોય, વેશ્યાગમન ન કરતા હોય, ચોરી ન કરતા હોય, જુગતું ન રમતા હોય, પુનર્જન્મ અને કર્મના નિયમને, અને આત્માના અસ્તિત્વને માનતા હોય તે લોકો જ્યાં જ્યાં વસતા હોય તે દેશને આર્ય કહેવો, અને તેથી વિરુદ્ધ ગુણવાળા જ્યાં વાસ કરતા હોય તેવા દેશને અનાર્ય કહેવો એમ આ લેખકને લાગે છે; તત્વ તો જ્ઞાની જાણે.

૨. દીક્ષા મહણ કરનાર વિશિષ્ટ જ્ઞાતિ કુળવાળો હોવો જોઈએ. જેનો માતાનો તેમજ પિતાનો પક્ષ ઉચ્ચકુળ તથા જ્ઞાતિવાળો હોય તેનો માણસ વિશિષ્ટ કુળજ્ઞાતિવાળો કહેવાય છે; ઉચ્ચ કુળ અને ઉચ્ચ જ્ઞાતિમાં પ્રાયઃ ઉદારતા દાક્ષિણ્યના વગેરે ઉચ્ચ ગુણો સ્વાભાવિક હોય છે, તે ગુણો પણ તેનામાં હોય એમ માનીને આ વિગેષણ આપવામાં આવ્યું છે.

૩. જ્ઞાનાવરણીય, મોહનીય વગેરે કર્મ જેના ઘણે ભાગે ક્ષય પામ્યા છે, અને તેથી કરીને જેણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય, અને તેના રાગદ્વેષ ધરી ગયા હોય તેવો માણસ આ કામને વાન્ને વધારે લાયક હરી શકે.

૪. જેનામાં જ્ઞાન હોય, અને જેનામાંથી રાગ દ્વેષ ઓગ થયા હોય તેની ખુદ્ધિ પણ નિર્મળ થાય છે. જ્ઞાનથી ખુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે, તેટલુંજ નહિ પણ મનને ઉદ્ધેગ કરનાર રાગ દ્વેષ નાશ પામવાથી મન શાંત થાય છે, અને આત્મ જ્યોતિના પ્રકાશથી તે વિશુદ્ધ થાય છે. આવી રીતે જેનાં મન તથા ખુદ્ધિ નિર્મળ થયાં છે, તે દીક્ષાને વાન્ને લાયક છે.

૫. તેણે મંસારની અમાત્યા અનુભવેલી હોવી જોઈએ. આ મંસારની અમાત્યા માણસો એ પ્રકારે શિખે છે, અનુભવથી અને

ઉપદેશથી; ઉપદેશથી શિખનારા તો પૂર્વભવના સમ્કારી વિરલા માલૂમ પડે છે, પણ ઘણે ભાગે કડવો અનુભવ મેળવીને માણસ શિખે છે, જેણે ગૃહસ્થાશ્રમ સેવ્યો હોય, અને ઇન્દ્રિયોના સુખોની અસારતા અને અનિત્યતા અનુભવી હોય તે વિશેષ વૈરાગ્યવાન થઈ શકે. જગતના ઉદ્ધાર અર્થે જ્યારે મહાન પુરૂષો જન્મે છે, ત્યારે તેઓ બાળપણમાંથી સાધુપણું ગ્રહણ કરી શકે, પણ સામાન્ય રીતનો એજ છે કે જેણે સંસારનો અનુભવ લીધો હોય, અને સંસારના પદાર્થો અસાર અને ક્ષણભંગુર છે, અને શાશ્વત સુખ આપી શકે તેમ નથી, તેમ ઉપદેશથી તેમજ અનુભવથી જાણ્યું તેજ માણસ વૈરાગ્ય ધારણ કરી શકે અને દીક્ષા લેઈ શકે તેટલા માટેજ લખ્યું છે કે મનુષ્યપણું દુર્લભ છે, જન્મનારને વાગ્દે મરણ નિશ્ચિત છે, સધળા પ્રકારની સંપત્તિઓ વિજળીના ચમકારાની પેઠે ક્ષણિક છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, સુખ રૂપ જણાવા છતાં અતે દુઃખથી ભરપૂર છે, સંયોગમાં વિયોગનો ભય છે, ક્ષણે ક્ષણે અવીચિ મરણ ધાય છે, અને દુષ્ટ કર્મના ફળ ભયકર છે, આ સર્વનો દીક્ષા લેનાર પુરૂષને અનુભવ થયેલો હોવો જોઈએ કેવળ શાસ્ત્રથી તે જાણેલું હોવું જોઈએ નહિ, પણ અનુભવની જરૂર છે. આ અનુભવ જ્ઞાનને વિવેક કહેવામાં આવે છે, નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચેના ભેદનું જ્ઞાન તે વિવેક છે. એક વાર ખરો વિવેક જાગૃત થતાં નસારનું અવરૂપણ તેને બદલાયેલું બામે છે, ભલેને તે સસાગ વ્યવહારમાં જોડાય, પણ સમારના પદાર્થો પર એક પ્રકારની ઉદાસીનતા છવાયેલી તેને જણાય છે અને પદાર્થોનું મોહકપણું તેને લાગતું નથી. વસ્તુઓ ઉપગ્રી મૂર્છા ઉતરી જાય છે, અને પછી

૧. તેમના ઉપર વૈરાગ્ય આવે છે; આ વૈરાગ્ય તે ખરો વૈરાગ્ય છે, આ વૈરાગ્યવાન મનુષ્ય કદાપિ બાહ્ય પદાર્થોથી લેપાનો નથી, આત્મા સિવાયના અન્ય સર્વ પદાર્થો અનિત્ય છે એવા અનુભવ જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલો જ્ઞાન ગાંઠિત વૈરાગ્ય કદાપિ જય પામતો નથી; અને તેજો માણસ માધ્યમજ્ઞાને આભયણુપ જાય છે

૭. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ દીક્ષા લેનારમાં ઓછા પ્રમાણમાં હોવા ધરે છે. અનંતાનુબંધી કપાયને વાસ્તે તો તેના હૃદયમાં સ્થાન હોવું જોઈએ નહિ; કારણકે તે જેનામા હોય તે દીક્ષાની પવિત્ર પદ્ધતિને કલંકિત કરે.

૮. હાસ્યાદિ છ દુર્ગુણો પણ અલ્પ પ્રમાણમાં હોવા જોઈએ. તેમનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. હાસ્ય, રતિ, અરતિ, બીનિ, જુગુપ્સા અને શોક તે છ દુર્ગુણો પણ ઓછાં કરવાં જોઈએ છે.

૯. તે કૃતઘ્ન હોવો જોઈએ : ક્રોધએ કરેલો ઉપકાર તેણે ભુલ્યો જોઈએ નહિ. બીજા બધાં દુર્ગુણો કરતાં આ દુર્ગુણ બહુ મોટો છે. ક્યુ છે કે “ ચોરી, વ્યભિચાર, ખુન જેવાં પાપો વાગ્ને પણ ઋષિ-મુનિઓએ પ્રાયશ્ચિત્ત ખતાવ્યા છે, પણ કૃતઘ્નપણાના દોષ માટે ક્રોધ પણ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત છેજ નહિ. જે કરેલો ઉપકાર ભુલી જાય છે તે મોટામાં મોટો પાપી છે ” માટે જે ગુરૂ પામે જ્ઞાન મળ્યું હોય અથવા જેનાથી ગુણની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તેમને કદી વિસરવા જોઈએ નહિ, આવા ગુણવાળો દીક્ષાનો અધિકારી જાણવો.

૧૦. વિનયવત્ત તેણે થવું જોઈએ. જૈનધર્મ વિનયને, ગુરૂપાદ શુશ્રૂષાને મુખ્ય પદ આપે છે અને તે વાસ્તવિકજ છે વિનયમૂલો ધર્મો ધર્મનું મૂળ વિનય છે. જે માણસમાં વિનય નથી, પોતાના કરતા અધિક જ્ઞાન તથા ગુણવાળાને જે માન આપી શકતો નથી, અને જે પોતાના અલ્પ જ્ઞાનને સર્વત્રપણારૂપ માને છે, તે માણસ કદાપિ વિશેષ જ્ઞાન તથા ગુણ મેળવી શકતો નથી ચાંડાળનો વિનય કરવાથીજ શ્રેણીકરાજ એ વિદ્યા તેની પામેથી ગિપ્સ્યા હતા, એ યાત્રનું દટાત પણ વિનયની મહત્વતાજ સૂચવે છે. માટે જ્ઞાન મેળવવાનો ઉત્તમ માર્ગ જે વિનય તે દીક્ષા લેનારમા હોવો જોઈએ છે.

૧૧. દીક્ષા ગ્રહણ કરતાં પહેલાં પણ તે ઉત્તમ ચારિત્ર-વર્તનવાળો હોવો જોઈએ, બીજા રાજ્ઘોમાં કહીએ તો પોતાના ગુણથી તે લોક પ્રિય હોય જોઈએ; તેવા ગુણવાળો પોતાના ઉપદેશની છાપ બીજાપર સારી પાડી શકે છે; પણ જે વિપરીત હોય, દુરાચારી હોય, નાલમખાન હોય, તેવો મનુષ્ય એકદમ દીક્ષા ગ્રહણ કરે તો લોકોને તેને વાગ્ને

જોઈએ તેવો પૂજ્યભાવ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતો નથી અને સામાન્ય રીતે લોકો તેના ઉપદેશથી વિમુખ રહે છે, તે પરંતુ તેમજ પોતાનું હિત યથાર્થ સાધી શકતો નથી.

૧૨ કોઈનો દ્રોહ ન કરે તેવો તે હોવો જોઈએ, 'વિશ્વાસ-ધાતી મહાપાપી એ કહેવત સર્વત્ર જાહેર છે, માટે જે માણસમાં તે અવગુણ હોય તે દીક્ષાને લાયક નથી, વિશ્વાસનો ધાત કરનાર ઉપર કોઈ વિશ્વાસ રાખતું નથી; અને તે નિન્દાપાત્ર થાય છે

૧૩ પાચે ધનિઓ સહીત અને ભવ્ય મુખાકૃતિવાળો હોવો જોઈએ, આ જો કે તેના હાથમાં નથી તોપણ તેવી ખોડવાળો શાસનમાં પ્રભાવિત થઈ શકતો નથી; અને તેવા પુરૂષને આચાર્યપદ ન આપવું એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે

૧૪. ધર્મમાં તે શ્રદ્ધાવાળો હોવો જોઈએ, કારણ કે ધર્મ નરક શ્રદ્ધા ન હોય, અને ઉદર પોષણ અર્થે યતિવ્રત ધારણ કરે તો તે સ્વ તથા પરહિત સાધી શકતો નથી, અને ધર્મનો ફેલાવો કરી શકતો નથી.

૧૫. પોતે જે કામનો આરભ કર્યો હોય તેમાં ગમે તેટલા વિદ્વો આવે છતાં, પોતાના નિશ્ચયથી ડગે નહિ, તેવી સ્થિરતા તેનામાં હોવી જોઈએ આ ગુણ બહુજ અમૂલ્ય છે ધણીવાર એમ બને છે કે માણસોને અસારમાં મળી આવના કેટલાક અનિષ્ટ મંત્રેગોથી વૈરાગ્ય આવે છે, પણ તે વૈરાગ્ય ક્ષણિક છે, અને કાળ જતાં, તેમજ અનિષ્ટ મંત્રેગો નાશ પામતા તે વૈરાગ્ય અદૃશ્ય થતો જાય છે, અને પછી મયમ તે બેડીરૂપ બાંસે છે તો તેવું પશ્ચિમ નવા દીક્ષા લેવા આવનારના અબધમાં ન બને તે માટે તેનો વૈરાગ્ય ક્ષણિક છે કે સ્થિર છે તે બાળનની દીક્ષા આપનારે તપાસ ગંભીરી ઘટે છે કદ્યુ છે કે,

ધર્માસ્થાને ઇમશાને ચ રોગિણાં ચા માતિર્ભવેત્ ॥

यदि सा निश्चला बुद्धिः को न मुच्येत बन्धनान् ॥

ધર્મ શ્રવણ કરતી વખતે, અને અજ્ઞાનમાં ગેાળી માણસને જે વિચાર ધાય તે વિચાર તે છુદ્ધિ ને નિમ્લેષ નરે તો બન્ધનથી મોક્ષ મુક્ત ન થાય ?

અર્થાત્ સર્વ કોઈ બંધનથી છુટી રહે. પણ તે સ્મશાન વૈરાગ્ય છે; ખરા જ્ઞાનથી, ઉદ્ભવેલો નથી, માટે ગ્રહણ કરેલું ત્રન પાળવાની સ્થિતિના તેનામાં છે કે નહિ તેવો દીક્ષા આપનારે ખાસ વિચાર કરવો.

૧૬ ગુરૂ પાસે દીક્ષા લેવાને આવેલો હોવો જોઈએ. ગુરૂએ શિષ્યની શોધમાં કરવું નહિ; પણ શિષ્યોએ ગુરૂને શોધી કાઢવા ઘટે છે. જેણે ખરો વૈરાગ્ય થયો હશે તે નિરંતર યોગ્ય ગુરૂની શોધ કરી પોતાનું સર્વસ્વ તેને આપણું કરશે; અને ગુરૂ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તશે.

તે દીક્ષા ગ્રહણ કરનાર પુરૂષ ગુરૂ તરફ અત્યંત ભક્તિવાળો હોવો જોઈએ. આટલા ગુણ જોનામાં હોય તે દીક્ષા લેવાને સંપૂર્ણ રીતે અધિકારી છે.

હવે દીક્ષા આપનારમાં ખાસ કયા ગુણોની યોગ્યતા હોવી જોઈએ તે શાસ્ત્રાકાર લખે છે —

ગુરુપદાર્દ્ધસ્તિત્યંભૂત એવ; વિધિત્પ્રાતિપન્નપ્રવ્રજ્યઃ, સમુપાસિ-
તગુરુકુલઃ, અસ્ત્રલિતશીલઃ સમ્યગધીતાગમઃ, તત એવ વિમલતર-
વોધાત્તત્ત્વવેદી, ઉપશાન્તઃ, પ્રવચનવત્સલઃ સત્ત્વહિતરતઃ, આદેયઃ,
અનુવર્તકઃ, ગમ્ભીરઃ અવિપાદી, ઉપશમલઙ્ઘ્યાદિસંપન્નઃ પ્રવચ-
નાર્થવક્તા, સ્વગુર્વનુજ્ઞાતગુરુપદથ્વેતિ ॥

અર્થઃ—ગુરૂપદને લાયક આવા ગુણવાળો હોય—

૧. વિધિ પ્રમાણે દીક્ષા અંગીકાર કરનાર. ૨. ગુરૂ કુળની સમ્યગ્ રીતે ઉપાસના કરનાર. ૩. અખંડ શીલ પાળનાર. ૪. આગમોનો સમ્યક્ પ્રકારે અભ્યાસ કરનાર. ૫. તેથી નિર્મળ બોધને લીધે તત્ત્વનો જાણકાર. ૬ ઉપશાંત. ૭. સંઘનું હિત કરવા તત્પર. ૮. પ્રાણી માત્રનું કદ્યાણ કરવામાં મશગુલ. ૯. જેનું વચન સર્વ માન્ય રાખે તેવો. ૧૦. ગુણી પુરૂષોને અનુસરી વર્તનારો. ૧૧. ગંભીર. ૧૨. વિપાદ (શોક) રહિત. ૧૩. ઉપશમ લક્ષિયવાળો. ૧૪.

સિદ્ધાંતના અર્થનો ઉપદેશ આપનાર. ૧૫. અને ગુરૂ પાસેથી ગુરૂપદ મેળવનાર. આ પંદર ગુણ દીક્ષા આપનારમાં હોવા જોઈએ.

ભાવાર્થ — દીક્ષા આપનાર ગુરૂમાં ઉપર જણાવેલા પદર ગુણ હોવા જોઈએ, કારણ કે જે ગુરૂમાં તથા પ્રકારના ગુણનો અભાવ હોય તો શિષ્યમાં તે ગુણના ખીજ ગુરૂ રોપી શકે નહિ. ‘આપ તેવા બેઠા, અને ગુરૂ તેવા ચેલા’ એ કહેવત ભુલથી જોઈતી નથી. વળી ‘જેનો નાયક આધજો તેનું લક્ષર કુવામાં’ એ ઉક્તિમાં રહેલું સત્ય પણ ગુરૂમાં ઉચ્ચ ગુણની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે.

૧. ગુરૂ વિધિસહિત દીક્ષા લેનાર હોવા જોઈએ. આગળ વિધિ કહેવામાં આવશે તે યોગ્યવિધિ પ્રમાણે તેણે દીક્ષા લીધી હોય તો જ તે વિધિ સહિત અન્યને દીક્ષા આપવા યોગ્ય થઈ શકે અર્થાત્ ગુરૂ ગુરૂ પરપરાએ દીક્ષા પામેલા પામે દીક્ષા લેતી. પણ ગુરૂ પાસે દીક્ષા લીધા સિવાય, પોતાની મેળે યતિ વસ્ત્ર ધારણ કરી બેઠો હોય તેવાની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ ન કરવી.

૨ ગુરૂ કુળમાં ને રહેલો હોવો જોઈએ જે ગુરૂની સાથે રહો હોય તે સાધુ પોતાના સપ્રદાયના આચાર વિચાર બરાબર સમજતો હોય, માટે તેની પાસે દીક્ષા લેવી ઘટે છે.

૩. જ્યારથી તેણે દીક્ષા લીધી હોય ત્યારથી પાત્રમાંથી એક પણ વ્રતનો જોણે ભગ ન કર્યો હોય, તેવા ગુરૂ પાસે દીક્ષા લેવી, કારણકે જોણે વ્રતનો ભગ કર્યો હોય, તેવા સાધુ ચેલા ઉપર પોતાના વર્નનની સારી છાપ પાડી શકે નહિ.

૪ મૂત્ર તેના અર્ચ નવા ક્રિયાને જાણનાર ગુરૂની સેવા કરીને તીર્થકરે બોધ કરેલા સિદ્ધાંતો સંપૂર્ણ રીતે જે સમજ્યા છે તેવા સાધુ પાસે દીક્ષા લેવી કારણકે જે જ્ઞાની છે તેજ પુરૂષ પોતાના ન્યાયમાં આવના પુરૂષોને જ્ઞાની બનાવી શકે.

૫ શાસ્ત્રનો સમ્યક પ્રકારે અભ્યાસ કરવાથી જેને બહુ સાર જ્ઞાન થયેલું છે તે નત્તેને મારી રીતે સમજી શકે છે, અને પ્રત્યેક પણ નકે છે માટે તેવા જ્ઞાની ગુરૂ પાસે દીક્ષા લેવા યોગ્ય છે.

૧૧. તે ગભીર હોવો જોઈએ. જે ગભીર હૃદયનો માધુ ન હોય, અને કોઈએ પ્રાયશ્ચિત્ત નિમિત્તે કહેલી પોતાની છાનીવાન ખીજ આગળ પ્રકટ કરે તો તેમા આપઘાત વગેરે મહા અનર્થ થવાનો મલવ રહે છે, વળી સુખ દુઃખ વખતે તેણે કુસાધ જવું તેમજ અતિ ખિન્ન થવું જોઈતું નથી, પણ તે સર્વ ક્ષણિક છે એમ વિચારી મનનું સ-મતોલપણું જાળવી રાખવું જોઈએ.

૧૨. વિષાદ રહિત હોવો જોઈએ. પરિસહ સહન કરતાં તેના મનમાં વિષાદ ઉત્પન્ન ન થવો જોઈએ, તેમજ વ્રત પાળવામાં જોઈતું ધૈર્ય તેનામા હોવું જોઈએ, વળી તેનો ચહેરો તથા તેનું મન સદા પ્રસુક્ષિત હોવા જોઈએ આત્મમાર્ગમા જે પુરૂષો આગળ ચઢેલા છે તેઓનાં સુખ ઉપર નિરતર આનંદની ઉમિઓ ઉછળવી જોઈએ આ તેની એક ખાસ નિશાની છે જેના મનમા નિરતર ચિંતા અને ઉદ્વેગ છે, તેગમે તેવો વિદ્વાન હોય તો પણ તેની વિદ્વતા તેને પરિણમી નથી એમ કહેવામા અનિશયોક્તિ નથી; આત્માનો સ્વભાવજ આનંદ છે, અને તે આત્મા તે હું છું, તો પછી બહારની ઉપાધિઓ અને મળેગો ગમે તેવા વિપરીત અને પ્રતિકૂળ હોય છતાં આત્મિક આનંદમાં ભગ થવો જોઈતો નથી. સહનશીલતાથી સુખ દુઃખ ભોગવવા જોઈએ, માટે ગુરૂ વિષાદ રહિત હોવો જોઈએ.

૧૩. ખીજને શાન્ત પમાડવાનો ગુણ ગુરૂમા હોવો ઘટે છે જે શાન્ત હોય તે ખીજને શાન્ત કરી શકે, માટે ગુરૂ શાન્ત, અને અસ્પ-કષાયવાળા હોવા જોઈએ.

૧૪ ગુરૂ કેવળ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરનાર નહિ પણ તેનો ખી-જને બોધ કરનાર હોવા જોઈએ આ જગતમા એવા ઘણા માણસ પડે છે કે જેઓ ઘણી બાબતો જાણતા હોય, પણ તે જ્ઞાનના ગર્વિષ્ઠ હોય છે, અને ખીજને પોતાના જ્ઞાનનો લાભ આપના નથી, અને તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ જો કરે તો તે વાદવિવાદમાજ કરે છે, માટે તેવા મનુષ્યો ગુરૂપણાને લાયક નથી. જે માણસ જ્ઞાન મેળવે છે, તેનો જ જોખ ખીજઓના હિતને સાર બોધ આપવામા સદુપયોગ કરે છે,

તેમ તે વધારે જ્ઞાનનો અધિકારી ગાય છે. માટે જ્ઞાનને મંતાડી નહિ રાખતાં તેનો બોધ ખીજને આપવો એ પણ ગુરુનું લક્ષણ હોવું જોઈએ.

૧૫. પોતાના ગચ્છનાયકે તેને ગુરુપદ આચાર્યપદ આપેલું હોવું જોઈએ. એટલે પોતાની મેળે કોઈ આચાર્ય પદ લેઈ બેસે તો તે માન્ય થઈ શકે નહિ, એમ દીકાકારનો કહેવાનો આશય છે. આ રીતે દીક્ષા આપનારના પંદર ગુણનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. દીક્ષા લેનારના સોળ ગુણ તથા દીક્ષા આપનારના પંદર ગુણ ને કહેવામાં આવ્યા તે ઉત્સર્ગ માર્ગ છે, પણ એવા ગુરુ અને એવા શિષ્યનો મંગલ થવો દુર્લભ છે, માટે શાસ્ત્રકાર આ સંબંધમાં અપવાદ માર્ગ બતાવે છે.

પાદાર્દ્વગુણદ્વીનૌ મધ્યમાવરાવિતિ ॥

અર્થ:—ચોથા ભાગના અને અર્ધા ભાગના ગુણરહિત હોય તે મધ્યમ અને અવર (જઘન્ય) જાણવા.

ભાવાર્થ:—પર્યંતે ગુણો કહ્યા તે મધ્યગુણ હોય તો તો દીક્ષા આપનાર તથા લેનાર ઉત્તમ જાણવા, પણ જો તેમાંથી ચોથા ભાગના ગુણ ઓછા હોય તો મધ્યમ જાણવા અને અર્ધા ભાગના ગુણ ઓછા હોય તો જઘન્ય જાણવા. હવે આ સંબંધમાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં બિન્ન બિન્ન મત છે; કેટલાક કહે છે કે જો ઉપર જણાવેલા સર્વ ગુણ દીક્ષા આપનાર તથા લેનારમાં હોય તોજ તેઓ દીક્ષા આપવા તથા લેવાને અધિકારી છે, વળી ખીજાઓના વિચાર પ્રમાણે ઓછા ગુણ પણ મક્કી શકે; આમ શુદ્ધ શુદ્ધ દશ વિદ્વાનોના અભિપ્રાય નીચે ટાંકવામાં આવ્યા છે અને તે પછી ગ્રંથકાર પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે.

નિયમ ઇવાયમિતિ વાયુરિતિ

અર્થ—દીક્ષા લેનાર તથા દીક્ષા આપનારમાં ઉપર જણાવેલા સોળ તથા પંદર ગુણ અવશ્ય હોવાનું જોઈએ. એવો વાયુ નામના આચાર્યનો મત છે.

ભાવાર્થ:—ઉપર જણાવેલા સઘળા ગુણો દીક્ષા આપનાર તથા લેનારમાં હોવા જોઈએ; ચોથો ભાગ, ઓછો હોય અથવા દેવળ અર્ધા

હોય તો ચાલે નહિ એવો વાયુનામના આચાર્યનો દત્ત મત છે તેનું કારણ તે નીચે જણાવે છે.

સમગ્રગુણસાધ્યસ્ય તદર્જભાવેऽપિ તત્સિદ્ધચસંભવાદિતિ

અર્થ—જે સકળ ગુણથી સાધ્ય હોય તે કાર્યની સિદ્ધિનો અર્ધોગુણ હોય ત્યારે અસંભવ છે.

ભાવાર્થ—જે કાર્ય સમગ્ર ગુણ હોય ત્યારેજ સિદ્ધ થઈ શકે તેવું હોય તે કાર્ય અર્ધો ગુણથી, અથવા ચોથા ભાગના ઓછા ગુણ વડે થઈ શકે નહિ, જે એમ માનીએ કે તે થઈ શકે તો કારણ કાર્ય વચ્ચેના સંબંધની અવ્યવસ્થા થઈ જાય; સધળા કારણોની સામગ્રી મળે જે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય તે કાર્ય અર્ધો કારણોથી પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે તો સધળા કારણોની સામગ્રીનો કોણ ખપ કરે ? માટે અર્ધો ગુણવાળા દીક્ષા લેવાને આપવા યોગ્ય નથી

નૈતદેવામિતિ વાલ્મીકિરિતિ ॥

અર્થ—તે પ્રમાણે નથી એવા વાલ્મીકિનો મત છે.

ભાવાર્થ—વાયુ નામના આચાર્યે જે મત દર્શાવ્યો તે વાસ્તવિક નથી, એવો વાલ્મીકિનો અભિપ્રાય છે, તેનું કારણ શું ? તે કહે છે

નિર્ગુણસ્ય કથંચિદ્ગુણભાવોપપત્તેરિતિ ॥

અર્થ—નિર્ગુણને પણ કોઈક પ્રકારે ગુણની પ્રાપ્તિનો સંભવ છે

ભાવાર્થ—માણસ નિર્ગુણી હોય, છતાં તેનામાં જે યોગ્યતા હોય તો તે ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે તેજ રીતે યોગ્યતાવાળા દીક્ષા લેનાર અંતે આપનારમાં ગુણની ખામી હોય, છતાં જે યોગ્યતા હોય તો યોગ્યતાના બળથી તેઓ ગુણની ન્યૂનતા દૂર કરશે. દીક્ષાકાર લખે છે કે ‘કોઈ માણસ નિર્ગુણ હોય તો પણ વિશિષ્ટ કાર્યના કારણભૂત ગુણો પ્રથમ મેળવે છે, તેવીજ રીતે ગુણના અભાવમાં પણ વિગેય કાર્ય થઈ શકે, તેમાં વિરોધ જોવું નથી, દરિદ્રી પણ અકરમાત્ત ગન્ધ્યાદિ વિભૂતિનો લાભ મેળવે છે’

અકારણમેનાદિતિ વ્યાસ ઇતિ.

અર્થ:—ઉપર જણાવેલું નિષ્કારણ છે એમ વ્યાસ કહે છે.

ભાવાર્થ:—કૃષ્ણ દેખાયન વ્યાસ કહે છે કે વાસ્ત્વાદિએ કહેશે માર્ગ ન્યાયયુક્ત નથી. કારણકે તેમને ખતાવેલું કારણ અયોગ્ય છે. અયોગ્ય કેવી રીતે છે તે જણાવે છે.

ગુણમાત્રાસિદ્ધૌ ગુણાન્તરભાવ નિયમાભાવાદિતિ ॥

અર્થ:—ગુણમાત્રની અસિદ્ધિ હોય તો બીજા વિશેષ ગુણની ઉત્પત્તિ નિશ્ચે થઈ શકે નહિ.

ભાવાર્થ:—જે મનુષ્યમાં સામાન્ય ગુણ પણ નથી તેમાં અસામાન્ય (વિશેષ) ગુણ ઉત્પન્ન થઈ શકે એ માની શકાય નહિ. કારણ કે કાયે કારણપર્વક થઈ શકે છે. કહ્યું છે કે:—

નાકારણં ભવેત્કાર્યં નાન્યકારણકારણમ્ ॥

અન્યથા ન વ્યવસ્થા સ્યાત્કાર્યકારણયોઃ કચિત્ ॥

અર્થ:—કારણ વિના કાર્ય થઈ શકે નહિ, અને એક કાર્યનું કારણ બીજા કાર્યના કારણ રૂપે થઈ શકે નહિ. જો એમ માનીએ તો કાર્ય કારણ વચ્ચેની વ્યવસ્થા કદાપિ ઘટી શકે નહિ. દાખલા તરીકે વસ્તુ ઉપાદાન કારણ મૂળના તત્ત્વઓ છે; તે ઘડારૂપ અન્ય કાર્યના કારણરૂપે આવી શકે નહિ. અર્થાત્ ઘડાનું ઉપાદાન કારણ મૂળના તત્ત્વઓ થઈ શકે નહિ.

નૈતદેવમિતિ સમ્રાડિતિ ॥

અર્થ:—વ્યાસનું કહેવું યથાર્થ નથી એમ સમ્રાટ નામનો કોઈ રાજર્ષિ કહે છે.

ભાવાર્થ:—સુગમ છે. શા કાગળથી વ્યાસનું કહેવું યથાર્થ નથી તેનો ઉત્તર આપે છે.

સંભવાદેવ શ્રેયસ્ત્વાસિદ્ધેરિતિ ॥

અર્થ:—યોગ્યતાથીજ શ્રેયપણની સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવાર્થ:— ખરેખર યોગ્યતાથીજ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ યોગ્યતા વિના કેવળ શુભથી કલ્યાણ મળતું નથી; માણસમાં શુભ બલે હોય પણ દીક્ષા લેવાની યોગ્યતા ન હોય તો તે આરભેલા કાર્યમાં સિદ્ધિ પામતો નથી, કારણ કે જે યોગ્ય છે તેજ અધિકારી છે, અને જે લોકો યોગ્ય નથી, તેમનો સર્વ કાર્યોમાં નિષેધ કરેલો છે, માટે યોગ્યતા-અધિકારીપણું તેજ સર્વ કાર્યોમાં કલ્યાણને અર્પનાર છે. *Deserve before you desire* કોઈ પણ વસ્તુની તમે ઇચ્છા કરો તે પૂર્વે તે મેળવવાને તમે લાયક બનો એ કહેવત પણ આ વિષયને પુરતું અનુમોદન આપે છે.

यत्किंचिदेतादिति नारद इति.

અર્થ:—સમ્રા નું કહેવું વાસ્તવિક નથી એમ નારદ કહે છે.

ભાવાર્થ:—અર્થ સુગમ છે સમ્રાડનું કહેવું કેમ વાસ્તવિક નથી તેનો ઉત્તર આપે છે

गुणमात्राद्गुणान्तरभावेऽप्युत्कर्षयोगादिति ॥

અર્થ:—યોગ્યતા શુભ માત્રથી બીજા શુભોની ઉત્પત્તિ થાય તે છતાં ઉત્કર્ષની પ્રાપ્તિ થાય નહિ.

ભાવાર્થ:—યોગ્યતા હોય તો કેટલાક શુભો મળી શકે, પણ કેવળ યોગ્યતાથી ઉત્કૃષ્ટ શુભ મળી શકે નહિ. કેવળ યોગ્યતાથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી, જે એમ ન માનીએ, અને યોગ્યતાનેજ પ્રધાન પદ આપીએ તો યોગ્યતા સર્વ મનુષ્યોમાં ધણે ભાગે પોતાની સ્થિતિ અનુસાર જણાય છે, તો સર્વ ઉત્કૃષ્ટ શુભવાળા બને, અને કોઈ પણ સામાન્ય શુભવાળો આ જગતમાં રહે નહિ, માટે કેવળ યોગ્યતા નહિ પણ વિશિષ્ટ (ઉચ્ચ પ્રકારની) યોગ્યતા ઉત્કૃષ્ટ શુભોને આપનારી છે એમ માનવું છે.

सोऽप्येवमेव भवतीति वसुरिति ॥

અર્થ:—શુભોત્કર્ષ પણ એમને એમ થાય છે, એવો વસુ રાજાનો મત છે.

ભાવાર્થ:—ગુણથી ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. સામાન્ય ગુણમાંથી વિશેષ ગુણ થાય છે, પણ કેવળ યોગ્યતાથી ઉચ્ચ ગુણ પ્રાપ્ત થતા નથી, કારણ કે ખીજ વિના વૃક્ષ કો એ માનવું તે અધટિત છે. માટે ગુણ હોય તો તે વૃદ્ધિ પામે એવો જરા વ્યાસના મનને અનુસરનારા વસુરાજનો અભિપ્રાય છે.

અયુક્તં કાર્ષાપણયનસ્ય તદન્યવિટ્ઠનેઽપિ ।

કોટિવ્યવહારારોપણમિતિ ક્ષીરકદમ્બ્વ ઇતિ ॥

અર્થ:—હલકા રૂપાના ધનમાં ખીજ હલકા રૂપાના ધનનો ઉમેરો કરીએ તો પણ તે તો માલિક કોટીધ્વજ (કરોડા ધિપતિ) ની ઉપમાને લાયક થાય નહિ. એવો ક્ષીરકદમ્બનો મત છે.

ભાવાર્થ:—કોઈ પામે હલકું નાણું હોય, તેમાં ખીજ હલકા નાણાનો ઉમેરો કરવામાં આવે તો હલકું નાણું વધે, પણ તેથી ઉચ્ચ પ્રકારના નાણાવાળો તે કદી શકાય નહિ. જેમ કોઈ પામે મોમણ લોટું હોય, તેમાં તે ખીજું હળ્લર મણ લોટું ઉપાજન કરી ભેગું કરે છતાં તે મોનાવાળો કહેવાય નહિ; તેમ સામાન્ય ગુણ મેળવ્યા કરે પણ તેથી ઉચ્ચ ગુણવાળો કહેવાય નહિ. કારણકે આ રીતે તો બહુ સમય પસાર થઈ જાય અને જીવિતવ્યનો અંત આવી જાય. ઉચ્ચ ગુણોતો યોગ્યતાથીજ આવી શકે એવો ક્ષીરકદમ્બક રૂપિનો અભિપ્રાય છે. નારદના અને આ ઋષિના કહેવાના શબ્દોમાં ભેદ છે, પણ અર્થમાં ભેદ જણાતો નથી.

ન દોષો યોગ્યતાયામિતિ વિશ્વ ઇતિ ॥

અર્થ:—યોગ્યતાને વિષે દોષ નથી એમ વિશ્વનામનો આચાર્ય કહે છે.

ભાવાર્થ:—હલકું રૂપાનાણું માણસ બાગ્યથી બહુજ ભેગું કરે, તો તે બહુ હલકા નાણાનો વિશ્વ કરી ઉચ્ચ પ્રકારનું નાણું મેળવી શકે. કારણકે ધણા નાના વ્યાપારીઓ પણ બાગ્યવશથી કોટીધ્વજની

ઉપમા પામવાને લાયક બન્યા છે. ઘણા નાના ગુણોથી મોટા ગુણ ઉત્પન્ન થવાનો મંભવ છે એવો વિશ્વ નામના આચાર્યનો અભિપ્રાય છે, અને તે કેટલેક અંશે સમ્પ્રાડના મતને મળતો આવે છે

અન્યતરવૈકલ્યેऽપિ ગુણ વાહુલ્યમેવ

સા તત્ત્વતઃ ઇતિ સુરગુરુરિતિ ॥

અર્થઃ—કોઈ ગુણની ખામી હોય છતાં બહુ ગુણ વિઘમાન હોય તો તેજ ખરી રીતે યોગ્યતા છે, એવો સુર ગુરુનો મત છે.

ભાવાર્થઃ—દરેક માણસ સર્વ ગુણ મંપૂર્ણ નથી. દીક્ષા લેનાર તથા આપનારમા ભલેને કોઈ ગુણની ખામી હોય, પણ જો ગુણ બહુ હોય તો તે યોગ્યજ ગણવો. કારણકે બહુ ગુણથી તે અવગુણ સ્વયમેવ નાશ પામશે. માટે ચોયો ભાગ ઓછો હોય, અથવા અર્ધાગુણ હોય તો તેની ચિન્તા કરવી નહિ. એવો સુરગુરુ બૃહસ્પતિનો અભિપ્રાય છે.

સર્વમુપપન્નમિતિ સિદ્ધસેન ઇતિ.

અર્થઃ—જે જેને ઘટે તેણે તે આદરવું એવો સિદ્ધસેન સૂરિનો મત છે.

ભાવાર્થઃ—બુદ્ધિમાન પુરૂષો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ વિચારી જે યોગ્ય ધારે તે કરવું, અર્થાત્ જો બુદ્ધિમાન પુરૂષોને અમુક બાબત હીક લાગતી હોય તો તે પ્રમાણે ચાલવામા કાંઈ બાધ નથી એવો સિદ્ધસેન નામના આચાર્યનો અભિપ્રાય છે આવી રીતે દશ અન્ય ધર્મવાળાના અભિપ્રાય જણાવી હવે રાસ્રમકાર પોતાનો મન દર્શાવે છે—

भवन्ति त्वल्पा अपि असाधारणगुणाः

कल्याणोत्कर्षसाधका इति ॥

અર્થઃ—અસાધારણ ગુણ અલ્પ હોય તો દૃશ્યાણુ અને ઉત્કર્ષને સાધવાવાળા છે.

ભાવાર્થ:—જે સામાન્ય મનુષ્યમાં માવૃમ પડના નથી તે અસામાન્ય અથવા અમાધાગુ ગુણ કહી ગણાય. તેવા ગુણ બહુ થોડા હોય તો પણ તેઓ ઘણું કલ્યાણ માધી શકે. કારણકે તેમનામાં ખીજા ગુણોને આકર્ષવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે; માટે પ્રથમ જે જાણાવ્યું કે ચોથા ભાગના ગુણ એવા હોય અથવા અર્ધાગુણ હોય તેવો પુરો પણ યોગ્ય થઈ શકે.

આ સ્થળે વાયુ, વાત્મીકિ, વ્યામ, સમ્રાટ, નારદ, વસુ અને કીરકદમ્બક, આ સાત મનવાળાએ એક ખીજના મનનું ખંડન કર્યું છે; પણ આ ગ્રન્થકાર લખે છે કે અમે તો તટસ્થ રહ્યા છીએ; એટલે અમારે તેનું ખંડન કરવાનો વિચાર નથી. વળી વિશ્વ, સુરગુરુ અને સિદ્ધમેને અસાધારણ ગુણનો અનાદર કરી યોગ્યતાને અંગીકાર કરી છે તો તે યોગ્ય નથી, કારણકે કેવળ યોગ્યતાથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થવાનો અમંભવ છે. જે કોઈ તેમના શબ્દોપરથી એમ ધારે કે કેવળ યોગ્યતાનું જ પ્રતિપાદન તેઓએ કર્યું નથી, પણ અસાધારણ ગુણને પણ મુખ્યતા આપી છે તો અમારો મન પણ તેવાજ પ્રકારનો છે. આ સર્વનો સાર એ છે કે માણસમાં બંને સર્વે ગુણ ન હોય, છતાં જે તેનામાં કેટલાક સાધારણ ગુણ હોય અને વધારે ગુણ મેળવવાની યોગ્યતા હોય તો ખરેખર તે દીક્ષા લેવાને યોગ્ય થાય છે. હવે આવો કોઈ માણસ દીક્ષા લેવા આવે તો ગુરુએ એકદમ દીક્ષા આપી દેવી કે તેની થોડા સમય કસોટી કરવી, તેનો નિર્ણય કરના ગ્રાન્થકાર લખે છે:—

उपस्थितस्य प्रश्नाचारकथनपरीक्षादिर्विधिरिति ।

અર્થ:—દીક્ષા લેવા આવનારને પ્રશ્ન, આચારકથન તથા પરીક્ષા કરવી વગેરે વિધિ જાણવો.

ભાવાર્થ:—પોતાની મેળે જે મનુષ્ય દીક્ષા લેવાને ગુરુ સમીપે આવે તેની તરફ ગુરુએ કેમ વર્તવું તે બતાવે છે. સદ્ધર્મની કથાથી જેનું મન મસાર ડિપગ્રથી વેગવ્ય પામ્યું છે એવા દીક્ષા લેવાને આવતો ગિયને પ્રથમ ગુરુએ પુછવું કે, 'હે વત્સ ! તું કોણ છે ? તું શા કારણથી દીક્ષા લેવા કિત્તુંક થયો છે ? તેના જવાબમાં જે તે દીક્ષા

લેનાર એવો ઉત્તર આપે કે હે ભગવન ! હું અમુક કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો છું, આર્ય દેશના અમુક ભાગમાં રહું છું, અને આ સસાર તદ્દન અસાર મને અનુભવથી જાણવાથી હું સસાર બંધનથી મુક્ત થવાને દીક્ષા ગ્રહણ કરવા ઇચ્છા રાખું છું, તો તે શુદ્ધ પ્રશ્ન થયો સમજવો. પછી ગુરુએ નીચે પ્રમાણે શિષ્યને બોધ આપવો. આ દીક્ષાના માર્ગ કાયરને વાસ્તે નથી પણ શૂરવીરને વાસ્તે છે, માટે તારે વીરત્વ દેખાડવું; પણ હીમત હારવી નહિ. જે લોકોએ વ્રત લીધા છે તે લોકોને આ ભવમાં તથા પરભવમાં અનેક પ્રકારનો લાભ થાય છે, પણ આ મબંધમાં એક બાબત અવશ્ય બહુ મનન કરવા જેવી છે કે જીનરાજની આજ્ઞા અનુસાર વર્તન કરવામાં આવે તો જેમ અનંત લાભ મળે, એટલે મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય, તેમ જો મયમ ગ્રહણ કરી તે પ્રમાણે ન ચાલવામાં આવે તો અનંત દુષ્ટને ઉત્પન્ન કરવાવાળી તે આજ્ઞા યાય છે. એક માણસને કોડનો રોગ થયેલો છે, તેથી તે બહુ હેરાન ધાય છે, હવે તે રોગને દૂર કરવાને ઔષધનું ભક્ષણ કરે છે, પણ ઔષધ ભક્ષણ કરી પછી ચરી ન પાળે તો સામાન્ય રીતે ધીમે ધીમે તેનો નાશ થાય; તેના કરતા ઔષધ ખાધેલું હોવાથી તેનો ઝટ નાશ થાય છે, તેવી રીતે કર્મરૂપ વ્યાધિનો નાશ કરવાને માણસ મંયમરૂપ ઔષધનું પાન કરે, પણ પછી જો અમયમરૂપ અપધ્ય વસ્તુ ગ્રહણ કરે તો તે અધિક કર્મને ઉપાર્જન કરે છે એટલે દીક્ષા લીધા અગાઉ જે કર્મ તે ઉપાર્જન કરતો હતો તેના કરતાં દીક્ષા લેઈ અસંયમ માર્ગ સેવન કરવાથી વધારે કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. આ પ્રકારે સાધુના આચારનું તેના આગળ વર્ણન કરવું. આ સાંભળ્યા છતાં તેનું મન

•When once the threshold of nature is reached, the confusion and vacillation about the initiate begins to lessen, and calm decision to take their place. If this decision be for good and for higher ideal, the forces of will and mentality increase enormously. An occult student, if true, can never be faint nor half-hearted, nor can he retreat when once he has passed the threshold.

ને ડો નહિ એમ લાગતું હોય તો પણ તેની નિપુણ રીતે પરીક્ષા કરવી. કહું છે કે:—

અસત્યાઃ સત્યસંકાશાઃ સત્યાશ્વાસત્યસંન્નિભાઃ

દૃશ્યન્તે વિવિધા ભાવાસ્તસ્માદ્યુક્તં પરીક્ષણં ॥

કેટલાક અસત્ય પદાર્થો સત્ય જેવા ભાસે છે, અને કેટલાક સત્ય પદાર્થો અસત્ય વૃત્ત્ય જણાય છે.

આ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારના તત્ત્વ જણાય છે, માટે (સત્ય શું અને અસત્ય શું તેની) પરીક્ષા કરવી.

અતથ્યાન્યપિ તથ્યાનિ દર્શયન્ત્યતિકૌશલાઃ ॥

ચિત્રે નિમ્નોન્નતાનીવ ચિત્રકર્મવિદો જનાઃ ॥

જેમ ચિત્ર કર્મને જાણનારાઓ (ચિત્રાગચો) ચિત્ર વિષે નીચા તથા ઉંચા ભાવ દેખાડી શકે છે; તેવી રીતે કુશળ પુરૂષો અસત્ય બાબતોને પણ સાચી કરી દેખાડે છે. ચિત્રમાં કાંઈ ઉચ્ચ ભાગ તથા નીચાણવાળો ભાગ નથી, છતાં ચિત્રાર એવી ખુશીથી ચિત્રે છે કે પ્રેક્ષકને અમુક ભાગ ઉંચો અને અમુક ભાગ નીચાણવાળો જણાય છે, તેરીજ રીતે કપટકળામાં પ્રીણ મનુષ્યો એવો ડોળ રાખે કે જે ગુણ પોતાનામાં ન હોય તે ગુણ પોતે ધરાવે છે એવું બીજા સમજે. માટે એકદમ દીક્ષા ન આપતાં પરીક્ષા કરવી તેનામાં જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રના અતર્ગન કેવા ભાવ વર્તે છે, તેની જુગ જુગ ઉપાયોથી પરીક્ષા કરવી. પરીક્ષાનો કાળ શાસ્ત્રકાંડે છ મામનો રાખ્યો છે. પાત્ર અપેક્ષાએ તે સમયમાં ઘટાડો તથા વધારો કરી શકાય. એટલે કોઈની બાર મામ સુધી પણ પરીક્ષા કરવી પડે, અને કોઈને જે માસમાં પણ દીક્ષા આપી શકાય પણ મામાન્ય નિયમ આ કામ સારૂ છ મામનો છે.

વળી ઉપધાન ન વદન કર્યું હોય તો પણ મોઢેથી સામાયિક સૂત્ર બણાવવું. અને પાત્ર અપેક્ષાએ બીજું સૂત્ર પણ બણાવી શકાય.

તથા ગુરુજનાચતુજોતિ ॥

અર્થ:—ગુરુજનની આજ્ઞા મટણ કરવી.

ભાવાર્થ — દીક્ષા ગ્રહણ કરનારે માતપિતા, ખ્હેન, ભાઈ, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેની સંમતિથી દીક્ષા લેવી એવો વિધિ છે આપણા પરમ પૂજ્ય ચોવીસમા તીર્થંકર શ્રીમન્ મહાવીર સ્વામી ભગવાને માતપિતાને દીક્ષા લેવાથી દુઃખ થશે એવા ભયથી ન્યા મુધી તેઓ જીવતા રહ્યા ત્યાં મુધી દીક્ષા લેવાનો શબ્દ સરખો ઉચ્ચાર્યો ન હતો, અને માતપિતાના મરણ પછી પોતાના ભાઈની આજ્ઞા માર્ગી, અને ન્યારે ભાઈએ કહ્યું કે “ માતપિતાનો વિયોગ તાળેજ છે, અને તેથી હું દુઃખી છું, તે દુઃખમાં આપના વિયોગથી ઉમેરો થશે, માટે હાલમાં દીક્ષા લેવાનો વિચાર માડી વાળો ” સારે વડિલ બંધુની આજ્ઞા પાળવાને ખીજ ખે વર્ષ ગૃહસ્થાશ્રમમા રહ્યા, મોટો પુરુષ જે માર્ગે ચાલે તે પ્રમાણે ખીજઓ ચાલવાને દોરાય, તે હેતુથીજ મહાવીર ભગવાને પોતાના આચારથી લોકોને દૃષ્ટાન્ત આપ્યું કે માતપિતા તથા સ્વજનની અનુમતિથી દીક્ષા લેવી. આ ગ્રન્થકારેજ રચેલા અષ્ટકમાં માતૃપિતૃભક્તિના અષ્ટકમા શ્રી હરિભદ્રસૂરિ લખે છે કે—

“ દીક્ષા સર્વ પ્રાણીને હિત કરનારી ગણવામાં આવેલી છે માટે જે દિક્ષા માતપિતાને ઉદ્દેગ કરાવનારી હોય તે ન્યાયયુક્ત ગણાય નહિ ” માટે માતૃપિતૃ તથા સ્વજનની અનુમતિ મેળવીનેજ દીક્ષા લેવી.*

તથા ગુરુનિવેદનમિતિ ॥

અર્થ — દીક્ષા લેનારે સર્વ બાબત ગુરુને નિવેદન કરવી.

✽ અત્ર ધ્રોહરિમદ્રસૂરિઃ દીક્ષાપ્રતિબંધકેષુ માતૃપિતૃસ્વજનાદિપુ દીક્ષામિચ્છુના પુત્રેણ કિં કર્તવ્યમ્ તદ્ વર્ણયાતે । દુરુપયોગ સંભવાત્તુ તન્ન વિશદીક્રિયતે । કિંતુ પ્રન્થકર્તુર્વચ્ચનાનિ દીક્ષા-કારેણ ભાષાંતરકારેણ ઘા ત્યજું ન યુજ્યન્તે । તસ્માસ્તાન્યત્ર ટિપ્પણાં લિખ્યન્તે તથાતથોપધાયોગઃ । દુ સ્સમાદિકથનમ્ । ત્રિપર્યયલિજ્જસેવા । દૈવજ્ઞૈસ્તથાતથા નિવેદનમ્ । ન ધર્મે માયા । ઉભય-હિતમેતદ્ । યથાશક્તિસૌચિરિત્યાપાદનમ્ । મ્લ્લનૌપધાદિક્ષાતા-દ્યાન્મ્ ઇતિ ।

ભાવાર્થ:—ગુરૂથી કાંઈ પણ વાત છાતી રાખવી નહિ. પોતાનો આત્મા ગુરૂને સ્વાધીન કરવો. ગુરૂ કહે તે માર્ગે વર્તવું, અને ગુરૂ આજ્ઞા એજ સર્વસ્વ શિષ્યને મન હોવું જોઈએ. ગુરૂ એજ માતા, ગુરૂ એજ પિતા, ગુરૂ એજ ખંડુ, ગુરૂ એજ સખા, ગુરૂ એજ વિદ્યા, ગુરૂ એજ ધન, દુકંઠમાં ગુરૂ એજ સર્વસ્વ—આવો ભાવ શિષ્યે ગુરૂપ્રત્યે રાખવો જોઈએ.

અનુગ્રહવિગ્રાહમ્યુપગમ ઇતિ.

અર્થ:—અનુગ્રહ બુદ્ધિથી ગુરૂએ શિષ્યનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

ભાવાર્થ:—આ આત્મા મારા હાથ તજે આવ્યો છે, મારે હું તેનું કલ્યાણ કરું, અને તેનામાં યોગ્ય ગુણ ખીસવું એવી ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિથી ગુરૂએ શિષ્યને અંગીકાર કરવો જોઈએ. વળી દીકા-કારના ચાન્દ્રેમા કહીયે તો ‘પોતાની પર્યાય વધશે એ હેતુથી’ શિષ્યનો સ્વીકાર કરવાનો નથી.

તથા નિમિત્તપરીક્ષેતિ ॥

અર્થ:—વળી નિમિત્ત શાસ્ત્રથી તેની પરીક્ષા કરવી.

ભાવાર્થ:—ભાવી કાર્યની સૂચના કરનાર શકુનાદિ નિમિત્તથી શિષ્યની પરીક્ષા કરવી નિમિત્ત બુદ્ધિની પણ જરૂર છે.

તથા ઇચ્છિતકાલાપેક્ષણમિતિ ॥

અર્થ:—દીક્ષા આપવાને ઉચિત કાળની અપેક્ષા રાખવી.

ભાવાર્થ:—દીક્ષા આપવાનું શુભ મુહૂર્ત જોવું. તેમાં તીથિ, નક્ષત્ર વગેરેનો અનુકૂળ યોગ હોય તેવો સમય પસંદ કરવો. ગણિતવિદ્યા નામના જ્યોતિષ વિદ્યાને લગતા ગ્રન્થમાં આ મંથનમાં કહેલું છે કે—

ત્રણ કિત્તગ નક્ષત્ર (એટલે કિત્તગ પાદા, કિત્તગ ભાદ્રપદ, અને કિત્તગ કાશ્યપી) અને રોહિણી એ ચાર નક્ષત્રને વિષે શિષ્યને દીક્ષા આપવી તથા ગામ્ત્રીપદ, અથવા વાયકપદની અનુજ્ઞા તથા મદાત્રનતી આગેપાગા પગ એ તીથિમાં જ્ઞાતી. વળી દીક્ષા ગ્રદગ્ન કરવામાં અતુરંથી,

પૂર્ણાંશા અષ્ટમી, નવમી, પષ્ટી, ચતુર્થી, દ્વાદશી (ખારસ) એટલી શુકલ તથા કૃષ્ણ બે પક્ષની તિથિઓનો ત્યાગ કરી અન્ય તિથિઓ અનુકૂળ છે.

તથા ઉપાયતઃ કાર્યપાલનમિતિ ॥

અર્થ—પૃથ્વીકાય વગેરેનું રક્ષણ કરે તેવો ઉપાય જણાવવો.

ભાવાર્થ—જે માણસ દીક્ષા લેવાને તત્પર થયેલો છે તે માણસ છકાયના જીવોની રક્ષા કરવા આતુર હોવો જોઈએ માટે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસકાયના જીવોની રક્ષા તે કરે, તેવો અભ્યાસ પડાવવા જોઈએ કે દીક્ષા લીધા પછી તેને તે બાબત સુગમ થાય, અને દીક્ષા લીધા પછી તે પાણી શકશે કે નહિ તેની પણ ખાતરી આ રીતે થઈ શકે.

તથા ભાવવૃદ્ધિકરણમિતિ ॥

અર્થ—વળી દીક્ષા લેવાના ભાવની વૃદ્ધિ કરવી.

ભાવાર્થ—દીક્ષાથી આવા પ્રકારનો ઉત્તમ લાભ છે, એવા વચનો કહી તેના દીક્ષા લેવાના ભાવની વૃદ્ધિ કરવી. સાધ્ય અથવા ફળ સમન્વ્યા વિના આ જગતમા ઈર્ષ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. માટે દીક્ષાનું ફળ ખતાવી તે ફળ મેળવવાના કારણ રૂપ દીક્ષા લેવામા તેનો ઉત્સાહ વધારવો.

તથા અનન્તરાનુષ્ઠાનોષ્ઠદેશ ઇતિ ॥

અર્થ—પછી કરવા યોગ્ય અનુષ્ઠાનનો ઉપદેશ આપે.

ભાવાર્થ—દીક્ષા લીધા પછી શિષ્યે શુર પ્રત્યે કેમ વર્તવ, ધર્મક્રિયા કેમ કરવી, શુર સગીપે રહી શુરની આજ્ઞા અનુસાર કેવી રીતે વર્તવું, વગેરે બાબતો જે આગળ સંવિસ્તર કહેવામા આવશે તેનો બોધ પ્રથમથીજ આપવો.

આમ કરવાનું કારણ એ લાગે છે કે જો આ મર્વ માંભણી તે દીક્ષા લેવા આવનારનું મન ડગી જાય તો મનજનું કે તેનામા હલ્તુ ખરે વૈગમ્ય જગૃત થયેલો નથી, અને વખત જતા તે વૈગમ્યને ઉપજવનારા કારણો અદૃશ્ય થતા વૈગમ્ય પણ અદૃશ્ય થઈ જવાનો ધણે લાગે સભવ છે, માટે આ રીતે શિષ્યની પરીક્ષા પણ કરવી.

તથા શક્તિતસ્ત્યાગતપસીતિ ॥

અર્થ:—શિષ્યની શક્તિ પ્રમાણે ત્યાગ તથા તપ કરાવવો.

ભાવાર્થ:—ત્યાગ એટલે દાન. દીક્ષા લેનાર શિષ્યની શક્તિ અનુસાર સન્માર્ગમાં ધન વ્યય કરાવવો. દેવ, ગુરુ, સંધની ભક્તિના કાર્યમાં તેમજ જ્ઞાનના કાર્યમાં, તેમજ આત્મા ભાષ્યોત્તુ દુઃખ દૂર કરવામાં વગેરે જે જે સન્માર્ગો જાણે તેમાં દીક્ષા લેનારે પોતાના સ્થિતિ અને શક્તિ પ્રમાણે ધનનો મદ્યવ્યય કરવો. જે થોડા પૈસા ધનનો ત્યાગ કરી ગદ્ગદ નહિ, તે માણસથી અપરિગ્રહ વ્રત જે મન વસ્તુના ત્યાગરૂપ છે તે કેમ પાળી શકશે એ શંકાય રહે છે. માટે ત્યાગ કરવાની શુદ્ધિ તેનામાં મનોનિવૃત્તિ કરવી જોઈએ. તેમજ તેના શરીરની સ્થિતિ અનુસાર ઉપવાસ આમિષ આદિ તપ કરાવવો જે જેથી તેનો તેના શરીર તથા ધર્મિયો ઉપર કેટલે અંગે સંયમ છે તેની યથાર્થ ખમર પડે.

તથા ક્ષેત્રાદિશુદ્ધૌ વન્દનાદિશુદ્ધયા શીલારોપણમિતિ ॥

અર્થ:—વળી ક્ષેત્ર વગેરેની શુદ્ધિ કરી, વન્દન આદિની શુદ્ધિથી શીળનું આરોપણ કરવું.

ભાવાર્થ:—પ્રથમ જે સ્થળે દીક્ષા આપવાની હોય તે ભૂમિની તથા દિશાઓની શુદ્ધિ કરવી; પછી ચૈત્યવન્દન તથા કાયોત્સર્ગ કરાવવાં અને પછી માધુનો વેપ આપવો આવી રીતના મુંઝવણ આચાર્યની શીળનું આરોપણ કરવું શીળ એટલે આ સ્થળે સામાયિક મનજનું. ગુરુએ દીક્ષા લેનારને ‘કરેમિભન્તે સામાયિક’ વગેરે દંડકના પાઠ કરી દીક્ષા આપવી ક્ષેત્રશુદ્ધિથી ગેરડીનું વન વગેરે ન્યા આવેલું હોય તેવી ન્યા સમગ્ર લેવી સામ્યમાં કર્યું છે કે:-ગેરડીનું વન, ડાગરનું ક્ષેત્ર, પદ્મસંગવર, ધુલવાળો વનનો ભાગ, ગભીર શબ્દ કર્યું અને પ્રદક્ષિણાકારે બેઠું-નળાશય, આટલા સ્થળોની મહીપમાં દીક્ષા આપવી. પૂર્વાભિમુખ અથવા ઉત્તરાભિમુખ શિષ્યને બેસાડી દીક્ષા આપવી. અથવા જે દિશામાં કેવળજ્ઞાની વિચરતા હોય, અથવા જીનેશ્વર ભગવાનનાં ચૈત્ય આવેલાં હોય તે દિશા સંમુખ દીક્ષા લેનારનું મુખ ગંધી દીક્ષા આપવી.

અસંજ્ઞતયા સમશત્રુમિત્રતા શીલમિતિ ॥

અર્થ — અસંગપણે (પ્રતિબંધ રહિતપણે) શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમભાવ રાખવો તેનું નામ શીળ સમજવું.

ભાવાર્થ:—સંગ એટલે આસક્તિ-મમત્વ, રાગ, એટલે મારા-પણાને લીધે ઉપજતો રાગદ્વેષ ત્યાગ કરી સાધુએ મિત્ર તથા શત્રુને સરખા ગણવા એટલે આ મારા સર્વંધના છે, માટે તેમને મિત્ર ગણવા, અને આ મારા મબંધના નથી માટે તેમને શત્રુ ગણવા. આવા વિચારો સાધુએ રાખવા નહિ. તેને મન તો સર્વ મરખા હોવા બેધએ કારણકે સર્વેમા આત્મા છે આવો જે સમાનભાવ તે શીલ મમજવું. આ શીળતો પોતાના મનના ભાવ ઉપર આધાર રાખે છે, અને પ્રથમ કહ્યું કે ક્ષેત્રની શુદ્ધિવડે શીળનું આરોપણ કરવું માટે તે શી રીતે ધટી શકે ? તેનો પ્રત્યુત્તર શાસ્ત્રકાર આપે છે:—

અતોઽનુષ્ઠાનાત્તદ્ભાવસંભવ इति ॥

અર્થ.—એ અનુષ્ઠાનથી શીળના ભાવનો સંભવ છે.

ભાવાર્થ:—દ્રવ્યક્રિયા તે ભાવક્રિયાના કારણભૂત છે; અને તેથી શીળ આરોપણની ક્રિયાથી શીળના ભાવની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને પ્રથમ બે મનમાં તેવા ભાવ હોય તો તેમા વૃદ્ધિ થાય છે માણુમ સારી ક્રિયા કરવા બેસે તો સારા ભાવ ઉત્પન્ન થાય, એવું ઘણું ભાગે બને છે. જે માણુસ ખીજને દાન આપે તે વખતે ઘણું ભાગે પરતુ ભણુ કરવાની ઉદારવૃત્તિ તેનામા ખીણે છે અને બે તે વૃત્તિ પ્રથમથીજ હોય તો તેને પુષ્ટિ મળે છે બાલશુદ્ધ કાળે પણુ કેટલેક અંગે અતરશુદ્ધિ રૂપ કાર્યને સહાયકારક થાય છે એ બાબત વિચારવી બેધતી નથી.

તથા તપોયોગકારણં ચેતીતિ ॥

અર્થ.—તે શિષ્ય પાસે તપોયોગ કરાવવો

ભાવાર્થ:—વિધિ પ્રમાણે દીક્ષા લીધેલા શિષ્ય પાસે આંખિત, ઉપવાસ એવો તપ કરાવવો; કારણુ કે તે તપ બે હદમા રહી કનવમાં આવે છે તો તે દન્ત્રિયોને મનને સ્વાધીન કરે છે અને કન્યાને રોધ થાય છે

આ રીતે યતિવ્રત ધારણ કરવાની વિધિની સમાપ્તિ કરતા શ્ર-
ત્યધાર લખે છે કે:—

एवं यः शुद्धयोगेन परित्यज्यगृहाश्रमम् ॥

संयमे रमते नित्यं स यतिः परिकीर्तितः ॥ ૧ ॥

॥ इति ॥

અર્થ—આ રીતે જે પુરૂષ શુદ્ધ આચારથી ગૃહસ્થા-
શ્રમનો ત્યાગ કરી મંયમમાં નિત્ય રમે છે તે યતિ
કહેવાય છે

ભાવાર્થ—યતિતેડસૌ યતિ જે પ્રયત્ન કરે તે યતિ. ધર્મ
શ્રવણ કરી જે બેની રહેતો નથી, પણ જ્ઞાનસ્યકલં વિરતિ, જ્ઞાનપુ
રૂષ વિરાત છે એ સૂત્રને માન આપી જે વિરતિ ગ્રહણ કરે છે,
અથવા મંયમ-ચારિત્ર ધારણ કરે છે, અને તેમાં જે આનંદ માને છે
તેજ ખરો યતિ સમજવો. આજ વાતને સમર્થન કરતા શાસ્ત્રધાર ખીન્ને
શ્લોક કહે છે.—

एतच्च संभवत्यस्य सदुपायप्रवृत्तिः ॥

अनुपायाच्च साध्यस्य सिद्धिं नैच्छन्ति पण्डिताः ॥ ૨ ॥

॥ इति ॥

અર્થ:—સાચા ઉપાય વડે પ્રવૃત્તિ કરવાથી આ યતિપણું
સંભવે છે. પામવા યોગ્ય પદાર્થની પ્રાપ્તિ ઉપાય સિવાય થઈ
શકતી નથી.

ભાવાર્થ:—મદુપાયથી દીક્ષા લેનાર યતિપણાને લાયક થાય
છે. ઉપર આપણે વિચારી ગયા છીએ કે યોગ્ય પુરૂષે યોગ્ય ગુરુ પામે
યોગ્યવિધિ મહિત દીક્ષા ગ્રહણ કરવી. આ સર્વ મદુપાય છે; અને
તેવા મદુપાયથી જેણે દીક્ષા લીધી હોય તેજ ખરેખરો યતિ કહેવાય,
અને તેજ યતિવ્રતને દીપાવે, અને શામનને ગોભા આપે ત્યાં ઉપાય,
માધ્યમે આગ ન હોય ત્યાં મદગતી આશા ગમી ગદાય નહિ. તેવાં
કાગળો તેવાં કાર્યો માટે જે માણસમાં ઉપર નજાવેલા ગુણો હોય, તે

પુરૂષ વિધિ પ્રમાણે યોગ્ય ગુરૂ પામે દીક્ષા લેતો તે ખરેખરો યતિ છે, અને તેજ સાધ્ય વસ્તુ મેળવી શકશે એ નિશ્ચય છે. આથી વિરૂદ્ધ જે ચાહે તેનો દોષ બતાવતા શાસ્ત્રકાર આ ચોથા પ્રકરણની સમાપ્તિ કરે છે:—

યસ્તુ નૈવંવિધો મોહાચ્છેદ્યે શાસ્ત્રવાધયા ॥

સ તાદૃગ્લિङ્ગયુક્તોઽપિ ન ગૃહી ન યતિર્મતઃ ॥ ૩ ॥

॥ જ્ઞાતિ ॥

અર્થ:—જે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નથી વર્તતો, અને મોહથી શાસ્ત્રનું ઉલ્લંઘન કરી વર્તે છે, તે યતિલિંગ ધારી હોય તો પણ તે યતિ પણ ન કહેવાય તેમ ગૃહસ્થ પણ ન કહેવાય.

ભાવાર્થ:—જે પુરૂષમા ઉપર જણાવેલા ગુણો નથી, તેવો કોઈ પુરૂષ ઉપર કહેલી વિધિથી વિરૂદ્ધ પ્રમાણે ચાલતો હોય, અને મોહના આવેશથી શાસ્ત્રોના અર્થોનું ઉલ્લંઘન કરતો હોય, તે પુરૂષે શુદ્ધ યતિ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હોય અને ખરા મયતિમા ને તેનામા બાહ્ય-વેષથી જરા પણ ભેદ ન હોય, છતાં તે યતિ નથી, પણ કેવળ નામ-ધારી યતિ છે ભાવચારિત્ર રહિત છે, માટે તે યતિ નથી, અને તે ગૃહસ્થી પણ નથી કારણકે ગૃહસ્થને યોગ્ય આચાર રહિત છે, આ રીતે યતિના ગુણ જેનામા નથી તે યતિવ્રત મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી ધારણ કરે તો તે ઉભય ભટ થાય છે ગૃહસ્થાવાસ તેનો બગડે છે, અને યતિવ્રતનો તે લાયકજ્ઞ હોતો નથી આવા ખેદકાન્ક પરિણામ ફેટલીક વાર આવે છે. તેથી જૈનધર્મની અને તેના અનુયાયિઓની હેલના થાય છે; અને લોકોમા તેનું બહુમાન ધટી જાય છે માટે દીક્ષા આપતાં તેની યોગ્યતા સંબંધમા ગુરૂએ બહુ વિચાર કરવો, અયોગ્ય શિષ્યના ઉપર મયમનો ભાર મૂકવામા તેમાથી જે અનિષ્ટ પરિણામ આવે અથવા જૈનશાસનની અપમાનિ થાય તેની જોખનદારી તે દીક્ષા આપનારને શિર છે. આ બાબત ચારણ રીતે અરણ્યમા ગંખી દીક્ષાની મોટી જોખનદારી શિષ્યને માથે મુકી મુસેયુ દિબ્બલના.

આ રીતે યતિવિધિને નિરપણ કરના ધર્મખિન્દુતુ ચોપુ પ્રકરણ સમાપ્ત થયું.

સંસારનુ સ્વરૂપ વિચારી તેના ઉપર વૈરાગ્ય ધારણ કરવો, પણ તેની સાથે સાથે મોક્ષનરૂઢ અનુરાગ રાખવો. આ પ્રમાણે જેનું મન વૈરાગ્ય સહિત છે, અને પરમાત્મસ્વરૂપ અનુભવવાને અનુરાગ વાળું છે તેજ મનુષ્ય ખરી રીતે યતિવ્રત પાળી શકે. ખીન્ન બધાં કારણો નિરર્થક ન કહીયે તો પણ બહુજ ઓછા લાભકારી છે.

इत्युक्तो यति रघुनाऽस्य धर्ममनुवर्णयिष्यामः ॥

यतिधर्मो द्विविधः सापेक्षयतिधर्मो निरपेक्षयतिधर्मश्चेति ॥

અર્થ:—આ પ્રકારે યતિનું વર્ણન કર્યું. હવે યતિધર્મનું વર્ણન કરીએ છીએ. તે યતિધર્મ બે પ્રકારનો છે; ૧ સાપેક્ષ યતિધર્મ. ૨ નિરપેક્ષ યતિધર્મ.

ભાવાર્થ:—અર્થ મુગમ છે. ગુરૂ તથા ગચ્છ વગેરેની સદાય-તાની અપેક્ષા રાખી જે દીક્ષા પાળે છે તે સાપેક્ષ યતિ કહેવાય, અને તેનાથી શુદ્ધગુણવાળો નિરપેક્ષયતિ કહેવાય. તેનાં ખીન્ન નામ ગચ્છ-વાસ અને જનકસ્થ છે.

तत्र सापेक्ष यतिधर्म इति ॥

અર્થ:—તેમાં સાપેક્ષ યતિધર્મનું પ્રથમ વર્ણન કરે છે.

यथा गुर्वन्ते वासितेति ॥

અર્થ —ગુરૂના શિષ્યપણે રહેવું.

ભાવાર્થ —પોતે જેની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હોય, તેના આચાર્યનો જીવનપર્યંત શિષ્યભાવ રાખવો. ગુરૂકુલમાં રહી સંયમ પાળવાથી બહુ લાભ શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા છે કહ્યું છે કે:—

नाणम्स द्वाद भागी थिरयरओ दंसणे चरित्ते य ॥

घण्णा आवकहाए गुरुकुलवासं न मुञ्चन्ति ॥ ૧ ॥

જેઓ વાવન્નવ (જીવનાં મુધી) ગુરૂકુલ વાસનો ત્યાગ કરના નથી તે પુરૂષો નાન મેળવ છે, અને દરૂન તથા ચારિત્રમાં બહુજ નિયમ થાય છે; માટે તેના પુરૂષોને ધન્ય છે.

એક ખીખના મલવાસથી, તેમજ ગુરૂપરંપરાથી જ્ઞાનમા વૃદ્ધિ થાય છે, ગુરૂકુલમા વસવાથી અન્યાય માગે પગ મૂકતા ડર રહે છે, તેથી ચારિત્રશુદ્ધિ રહે છે. અને મોટા ગુરૂ વગેરેની શ્રદ્ધા શિષ્યમા શ્રદ્ધા (દર્શન) ની વૃદ્ધિ કરે છે. આ રીતે ગુરૂકુલ વાસથી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની અધિકતા થાય છે

તથા તદ્ભક્તિવહુમાનાવિતિ ॥

અર્થ.—વળી ગુરૂની ભક્તિ તથા બહુમાન કરવાં.

ભાવાર્થ:—ભક્તિ આ સ્થળે બાલક્રિયા આશ્રયી કહેલી છે, અને બહુમાન હૃદયનો પ્રેમ બતાવવાને મુકેલો છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે ગુરૂનો બહારથી વિનય કરવો, અને હૃદયથી પણ તેમનાપર અત્યંત પ્રેમ દર્શાવવો ગુરૂને ધરિત અન્નપાન વગેરે લાવી આપવાં તથા તેમના પગ દાબવા, અને ગુરૂ આવે ઉભા થવું, તેમજ આસન પાથરવું વગેરે ભક્તિના ભેદ છે અને આ સર્વ બહાર બતાવવાને નહિ પણ ખરા હૃદયથી કરવું તે બહુમાન સમજવું.

તથા—સદાજ્ઞાકરણમિતિ ॥

અર્થ —સર્વદા તેમની આજ્ઞા પાળવી.

ભાવાર્થ —ગુરૂ જે જે આજ્ઞા કરે તે નિરતર પાળવી પોતાને કોઈક સમયે ગુરૂ આજ્ઞાનો હેતુ ન સમજાય તો પણ તે સમયે તે કરવી, અને પછી એકાન્તમા ગુરૂ પાસે તેનું કારણ બાજવું. આજ્ઞા ગુરુણામવિચારણીયા ગુરૂની આજ્ઞાનો વિચાર કરવાનો નથી અર્થાત્ આજ્ઞા થતા તે અમલમા મૂકવી

તથા વિધિના પ્રવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ —વિધિસહિત પ્રવર્તન કરવું

ભાવાર્થ —શાસ્ત્રમા જે વિધિ વર્ણવેલી છે તદનુસાર પડિલે-લણ, પુલક, (પ્રમાર્જન) ગોચરી વગેરે નાહિના આચારમા પ્રવર્તવું પોતાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે નહિ વર્તતા તે ગુરૂ માર્ગ આપ્યો આવેના હોય તે પ્રમાણે વર્તન કરવું

પૃથિવ્યાદ્યસંઘટ્ટનમિતિ ॥

અર્થ—પૃથ્વીકાયાદિકે જીવનો સંઘટો કરવો નહિ.

ભાવાર્થ:—પૃથ્વીકાયાદિકે જીવનો સ્પર્શ કરવો નહિ કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે તેવા જીવોને પરિતાપ ઉપજે નહિ, તેઓની વિરાધના ન થાય, તેમજ તેઓને નાસવું ન પડે, તેવી રીતે વર્તન રાખવું. દુકમાં છકાયના જીવોની રક્ષા કરવી

તથા ત્રિધૈર્યાશુદ્ધિરિતિ ॥

અર્થ—ત્રણ પ્રકારની ધૈર્યા શુદ્ધિ કરવી.

ભાવાર્થ:—રસ્તામાં જતા આવતા કોઈ જીવ પગ તળે ચપાય નહિ માટે ધૈર્યાશુદ્ધિ રાખવી ઉચ્ચી નીચી અને તિચ્છા એ ત્રણ દિશાની અપેક્ષાએ તે ત્રણ પ્રકારની છે, ગાલ્લાના ધુસરાની માફક દષ્ટિ રાખી ચાલવું તે ધૈર્યાશુદ્ધિ સમજવી

તથા ભિક્ષાભોજનમિતિ ॥

અર્થ—વળી ભિક્ષા માગી ભોજન કરવું.

ભાવાર્થ —ભિક્ષાના ત્રણ પ્રકાર છે. સર્વ સપત્કરી, પૌરુષધ્ની અને ત્રીજી વૃત્તિ ભિક્ષા તેની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે

યતિધ્યાનાદિયુક્તો યો ગુર્વાજ્ઞાયાં વ્યવસ્થિતઃ ॥

સદાનારંભિણસ્તસ્ય સર્વસંપત્કરી મતા ॥

વૃદ્ધાદ્યર્થમસદ્ગસ્ય ભ્રમરોપમયારતઃ ॥

ગૃહિદેહોપકારાય વિહિતેતિ શુભાશયાત્ ॥

પ્રમજ્યાં પ્રતિપન્નો યસ્તદ્વિરોધેન વર્તતે ॥

અસદારામ્ભિણ સ્તસ્ય પૌરુષગ્રી પ્રવીર્તિતા ॥

નિઃસ્વાન્ધપદ્મવો યે તુ નશક્તા વૈ ક્રિયાન્તરે ॥

ભિક્ષામટાન્તિ વૃત્ત્યર્થે વૃત્તિભિક્ષેયનુચ્યને ॥

ધ્યાનાદિ કન્વાવાળો, ગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનાર, અને નિરંતર આરંભતો ત્યાગી, વૃદ્ધ ગુરૂ વગેરે માટે આસક્તિ રહિતપણે, ભ્રમરની માફક ફરનાર, યતિ જે બિંક્ષા ગુરુસ્થ તથા દેહના ઉપકાર સાર કરે, તે મર્વમંપત્તરી બિંક્ષા મમજ્ઞી, કારણ કે તેમાં આશય શુભ છે જે માણસે દીક્ષા લીધી છે, પણ દીક્ષાના નિયમ પ્રમાણે વર્તતો નથી, અને અમદ્ આરંભ કરનાર છે તેની બિંક્ષા પાંડ્યપ્તી (પુરોપાયનો નાશ કરનારી) છે જે પુરોપા નિર્ધન, અંધ તથા પાંગળાં છે, અને ખીછ ક્રિયા કરવાને અસમર્થ છે, તે લોકો આઠવિકાને મારૂં બિંક્ષા કરે તે વૃત્તિ બિંક્ષા મમજ્ઞી આ ત્રણ પ્રકારની બિંક્ષા-માથી યતિએ મર્વમંપત્તરી નામની બિંક્ષા ડગ્વી.

તથા આચાતાચદ્વૈરિતિ ॥

અર્થ:—જે સ્થાનમાં જીવહિંસા થતી હોય તેવા સ્થાન વગેરેમાં માધુએ દૃષ્ટિ ન કરવી

ભાવાર્થ:—જે સ્થળે જીવને આધાત થતો હોય તે સ્થળને આધાત સ્થાન કહે છે તેવા સ્થાનમાં તેમજ આદિ ગન્ધથી જીવાની યોક્તુ સ્થાન, નાટકશાળા, તથા જીવ્યાલકાંગા પુરોપાના સ્થાન બધી માધુ પુરોપા દૃષ્ટિ મગ્ધીપણુ ન કરવી. કારણ કે તે જોવાથી ધણા બધાને તે મગ્ધી મસ્કાર જનન થાય, અને પ્રમાદથી તે તરફ મન આકર્ષાઈ જવાનો ભય રહે છે; અને તેમાંથી અર્નથકારી પરિણામ આવવાનો ભય રહે છે; માટે માધુ પુરોપાએ તે તરફ દૃષ્ટિ મગ્ધી પણ કરવી હિયિત નથી.

તથા તત્કથાશ્રવણમિતિ ॥

અર્થ:—વળી તેવા સ્થાનની વાત પણ ન માંભળવી.

ભાવાર્થ:—પોતે જાને તે સ્થળ જોવું નહિ, તેટલુંજ નહિ પણ તે સ્થળ મંજથી કોઈ વાત કરવું હોય તો તે પણ માંભળી નહિ, કારણ કે માંભળવાથી પણ પૂર્વ મંસ્કારો જનન થાય છે, અને સન્માર્ગથી પતિત થવાનો ભય રહે છે.

તથા અરક્તદ્વિપતેતિ ॥

અર્થ:—વળી રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરે.

ભાવાર્થ:—કોઈ ઉપર રાગ દ્વેષ કરવો નહિ, પણ સર્વને સરખા ગણવા. પણ આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે પ્રાણી માત્ર ઉપરનો પ્રેમ દૂર કરવો દરેક પ્રાણીમા આત્મા રહેલો છે, માટે તે પ્રાણી ઉપર પ્રેમ તો રાખવો. રાગ અને પ્રેમ એ બે ભિન્ન વસ્તુઓ છે. મારા પણાના વિચારને લીધે જે આસક્તિ થાય તે રાગ છે, પણ આ દેહમા આત્મા રહેલો છે, અને તે આત્માનું કલ્યાણ કરવું એ મારો ધર્મ છે, એ વિચારથી તેના ઉપર મૈત્રીભાવના, યા કરૂણા ઉપજે તે પ્રેમના લક્ષણ છે દ્વેષ તો સર્વથા ત્યાજ્ય છે જગતમાના સધળા અવગુણોનું મૂળ તે દ્વેષ છે દ્વેષ અજ્ઞાનથી ઉદ્ભવે છે આત્મન પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત્ ॥ પોતાને જે પ્રતિકૂળ હોય તે ખીજા પ્રત્યે ન આચરવું આ સૂત્ર પ્રમાણે લોકો પોતાનો જીવન વ્યવહાર ચલાવતા હોય તો ઘણે ભાગે દ્વેષનો નાશ થઈ જાય અને લોકો પ્રેમમય જીવન ગાળે.

આપણને કોઈ ગાળ દેતો આપણને દુઃખ થાય છે, અને કોઈ ગાળ દેતો તે આપણને તે પ્રતિકૂળ લાગે છે, તો તેજ કાર્ય આપણે મામા મનુષ્ય તરફ ન કરવું, એટલે મામા મનુષ્યને ગાળ ન દેવી. આપણા ઉપર કોઈ મોઘે જાય તો આપણને દુઃખ થાય છે માટે આપણને જે પ્રતિકૂળ મોઘનું કાર્ય છે તે આપણે ખીજા તરફ ન કરવું. ખીજા શબ્દોમા કહીએ તો આપણે સામા મનુષ્ય ઉપર મોઘ ન કરવો. આવી રીતે દરેક કાર્ય કરતી વખતે પોતાના ઉપર તે કાર્ય ખીજે કરે તો શી અસર પાડે તેનો પ્રશ્ન વિચાર કરવો, અને પોતાને જો તે પ્રતિકૂળ લાગતું હોય તો ખીજા પ્રતિ તેવું વર્તન ન રાખવું આ એક જ મૂત્ર ઉપર બરાબર મનન કરવામા આવે, અને તદનુસાર વર્તન રાખવામા આવે તો ઘણા દુર્ગુણો અવમેવનારા પામે, અને તેની માથે દ્વેષ પણ નાશ પામે.

તથા ગ્લાનાદિપ્રતિપત્તિરિતિ ॥

અર્થ —વળી મારા વગેરેની સેવા કરવી

ભાવાર્થ — જ્ઞાન એટલે તાવ વગેરે રોગથી પીડાયેલો સમ-
જનો, અને વગેરે ગર્હથી બાળ વૃદ્ધ પુરૂષ, બહુ યુવ, પ્રાણીઓ વગેરે
સમજવાં. જે સર્વની સેવા કરવી એટલે આ સર્વને સાડ યોગ્ય અન્ન
પાન વગેરે વસ્તુઓ લાવી આપવી તે સેવા—વૈયાચૃત્યનો ગુણ અમૂલ્ય
છે. રોગથી પીડાતો હોય તેને ઉચિત અન્નપાન લાવી આપવાથી તેનું
શરીર નિરોગી થાય, અને તેના જીવને શાંતિ વળે, તથા તે ધર્મ કાર્ય
કરવા લાયક બને, તેથી તે જે શુભ કર્મ કરે, તેના ફાળુ ભૂત તે
સાધુ થયો. માટે મદા પુણ્ય તેને થાય. જે સાધુ વયે બાળ અથવા
વૃદ્ધ હોય તેમને માત્ર પણ યોગ્ય આદાર વગેરે લાવી આપવો. તેમજ
જે બહુ વિદ્વાન સાધુ છે, અને બાળવાના કાર્યમાં મગગુણ રહે છે,
તેને સાડ પણ ઉચિત આદાર લાવી આપવાથી તે વિદ્વાન માનુની
કૃપાને પાત્ર થાય છે, અને જ્ઞાન મેળવી શકે છે. આવી રીતે સેવા
કરવી તે મદાકળને આપનારી છે. શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે.

“ ચારિત્રના પરિણામથી બ્રહ્મ થયેલો મરણ પામે તો તેનું ચારિત્ર
નાશ પામે છે. અને ગણના વિના શાસ્ત્ર નાશ પામે છે, એટલે વિસરી
જવાય છે. શુભ ઉદ્યવાળું વૈયાચૃત્ય કર્મ (સેવા) નાશ પામતું નથી.
કેમકે તે ગુણ અપ્રતિપાતી છે, એટલે આ મ્યુળ શરીરના મરણ
સાથે તેનો નાશ થતો નથી, પણ આત્માની માથે તે ગુણ રહે છે.
વળી પુણ્યથી પ્રદુષિત થયેલા વનના બાગમા જેમ બ્રમર અને બ્ર-
મરીઓના ટોળા આવી વસે છે, તેમ જ્ઞાન વગેરેની સેવા નિમિત્તે
કપટ રહિત બાવથી, હર્ષ માથે સાધુઓએ જવું જોઈએ માત્ર વગેરેની
સારવાર આદર મહિન કરવી કે જેથી તેના ચારિત્રના પરિણામ
બગાડે નહિ

તથા પરોદ્દેગાદેતુતેતિ ॥

અર્થ:—પરને ઉદ્દેગ થવાનું કારણ પોતે ન બને.

ભાવાર્થ:—પોતાના પક્ષમાં ગેલા તથા પર પક્ષમાં ગેલા
ગૃહસ્થ અથવા પાખંડી લોકને જે કાર્યથી ઉદ્દેગ થાય તેનું કાર્ય ન

કરે, અથવા ઉદ્દેગ કરનાર વચન પણ ન બોલે સાધુ પુરૂષો જ્યાં જાય ત્યાં તેમના પ્રભાવથી શાંતિ વ્યાપવી જોઈએ; અને ઉદ્દેગનાં કારણો હોય તે પણ નાશ પામવા જોઈએ તેને બદલે જે સાધુ પુરૂષો ઉદ્દેગના કારણ બૂત થાય તે ખરા સાધુ પદને લાયક નથી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

“ ધર્મ કાર્યમાં ઉદ્ધમવન્ત થયેલા પુરૂષે પરને અપ્રીતિ થાય તેવું કાર્ય કરવું નહિ પરને અપ્રીતિ થવાનું કારણ દૂર કરવાથી મયમ અધિક શોભે છે, આ સ્થળે મહાવીર સ્વામી ભગવાનનું ચરિત્ર વિચારવા લાયક છે. કોઈક સમયે મહાવીર ભગવાન કોઈ તાપસના આશ્રમમાં ઉતર્યા, પણ ત્યાં પોતાના વસવાથી તે તાપસ લોકોને અપ્રીતિ થશે, અને તેથી ખીચારા બોધિળીજ મેળવી શકશે નહિ એવું જણાવાથી માધુને જે દાળમાં વિહાર કરવો ઘટતો નથી તેવા અકાળમાં પણ મહાવીર ભગવાને ત્યાંથી વિહાર કર્યો તેજ રીતે સયમના અર્થ સાધુ પુરૂષોએ ભાવ શુદ્ધિ રાખવાને સાર લોકોને અપ્રીતિ થાય તેવા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો, અને જો તે સ્થાનેથી ખીજ સ્થળે વિહાર કરવાનું કોઈ કારણ વિશેષથી અશક્ય લાગે તો પોતાનો દોષ ચિન્તવવો.” આ પ્રમાણે તે સાધુએ વિચાર કરવો

“ લોકો મારા ઉપર અપ્રીતિ રાખે છે તેનું ખરું કારણ હું પોતેજ છું, કારણકે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે સુખ દુઃખનો કર્તા તથા ભોક્તા પોતેજ છે, ખીજતો નિમિત્ત માત્ર છે માટે મારામાં કાંઈ અપરાધ હોવો જોઈએ કે નહીં લોકો મારા ઉપર દ્રેષ ગમે છે મેં ગયા ભવમાં પુન્ય ઉપાર્જન કર્યું નહિ હોય, તેથીજ લોકો મારા ઉપર દ્રેષની નજરથી જુએ છે, પણ જો મેં શુભકર્મ કર્યું હોત તો નમ્રી લોકોની અપ્રીતિનો પાત્ર હું થાત નહિ, કારણ કે ખીજઓ શા સાર મારા ઉપર મત્સર કરત? માટે મારો પોતાનોજ અપરાધ છે” આવો વિચાર કરવો પણ અન્ય ઉપર મોઢ કરવો નહિ.

भावतः प्रयत्न इति ॥

અર્થ—ભાવથી પ્રયત્ન કરવો.

જ્ઞેશ થાય છે, અને તેથી સાધ્ય વસ્તુ સિદ્ધ થતી નથી અને મનુ-
ષ્યને પોતાની આત્મશક્તિમાં ખામી લાગતા શક્ય અનુદાનનો પણ
આરભ કરી શકતો નથી. માટે પોતાનું સામર્થ્ય વિચારી દરેક ધર્મ-
ધાર્યનો પ્રારભ કરવો એજ સાર છે.

તથા અસ્થાનાભાષણમિતિ ॥

અર્થ:—ન બોલવાની જગ્યાએ ન બોલવું

ભાવાર્થ:—પોતાને જે ઉચિત હોય તે બોલવું અને યોગ્ય
જગ્યાએ તે બોલવું કારણ કે અયોગ્ય જગ્યાએ બોલવાથી, અથવા
અયોગ્ય બોલવાથી ભાષા સમિતિ રહી શકતી નથી, પોતે જે બોલે
તે વચન સત્ય, પ્રિય અને હિતકારી હોવું જોઈએ તેથી વિરૂદ્ધ ગુણ-
વાળું વચન બોલવાથી અપકીર્તિ થાય છે, અને ભાષા સામિતિને
દોષ લાગે છે

તથા સ્વલિપ્તપ્રતિપત્તિરિતિ ॥

અર્થ — દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું.

ભાવાર્થ:—કોઈપણ મૂળ ગુણમાં અથવા આચાર વિરોધમાં પ્રમા-
દને લીધે દોષ લાગ્યો હોય તો પ્રથમ પાનાનો દોષ કબ્જ કરવો, અને શાસ્ત્રમાં
તે દોષનું જે પ્રાયશ્ચિત્ત વર્ણવ્યું હોય તે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું; માણસ ભુલ તો
કરે, પણ જો તે ભુલને ભુલ તરીકે કબ્જ ન કરે, અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત ન
લે તો તે ભુલ ન કબ્જ કરવાથી અનન્ત ગણો દોષ લાગે છે. માણસ
માત્ર ભુલને પાત્ર છે, પણ ભુલ પ્રાય તે ભુલ તરીકે કબ્જ કરે તેને
સુધરવાનો સમય સમીપ છે પણ ભુલ કરીને, પોતાની લમુના યવાના
ભયથી તે ભુલનો ખચાવ કરવા જે પ્રયત્ન કરે છે, તેવો માણસ
કદાપિ સુધરી ગકે નહિ દોષ દબારવાર ખાય તો પણ દરેક વખતે
તે દોષને દોષરૂપ જ માનવો, અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું, અને કરીથી
તેવો દોષ નહિ રૂવાને ૧૮ સદૃષ્ય કરવો. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે —

“ પોતાના પ્રમાદ દોષથી મૂળગુણની જે વિગ્રહના ખા દોષ
તેની આલોચણા, નિન્દના, અને ગર્હણાથી ત્યા તે કરીથી નહિ
કરવાથી તે વિગ્રહનાનો નાશ કરવો એટલે જે દોષ લાગ્યો હોય તે

પ્રાયશ્ચિત્ત લેઈ શુદ્ધ થવું. શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો, મુંદગભાવવાળો, વિપયાદિષ્ઠી નહિ બંધાયેલો અને જીતેદ્રિય પુરૂષ દ્વાર્ય પાપ કર્મ સેવે તો પણ ગુરૂ પાસે તત્કાળ તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લે, પરંતુ તે બાબત છાની રાખે નહિ.

તથા પારુષ્યપરિત્યાગ इति ॥

અર્થ:—વળી કઠોરપણાનો ત્યાગ કરે.

ભાવાર્થ:—જો મનુષ્યના હૃદયમાં આર્દ્રતા નથી, પ્રેમ નથી, તે મનુષ્યો સ્વભાવે બહુ કઠોર હોય છે તેમની કઠોરતા તેમના મહેરા પર તેમજ ચક્ષુમાં અપટ્ટ જણાઈ આવે છે. તેઓનાં વચન પણ સામ-ળનારના હૃદયમાં ઝેરી બાળુની માદક વાગે છે. અને આવો પુરૂષ ગમે તેટલા દિવસનો મજબૂત કાળુવાગમાં તોડી નાખે છે. આવા પુરૂષ ઉપર લોકો વિશ્વાસની નજરથી જોતા નથી કારણ કે તેનાં કાર્યો દરેક સ્થળે અશાન્તિ-કેદરેગ કિત્પત્ર કરનારા હોય છે. મનુષ્યોનો તેના ઉપરથી ભાવ નવા વિશ્વાસ હીડી જાય છે; અને વિશ્વાસ એનો મર્વ મિદિનું મૂળ છે. કલ્પુ છે કે:—

सिद्धेर्विश्वासितामूलं यद्व्यूथपतयो गजाः ॥

सिंहो मृगाधिपत्येऽपि न मृगैरनुगम्यते ॥ ? ॥

વિશ્વાસ એસાડવો એજ સિદ્ધિનું મૂળ છે, વિશ્વાસથીજ હાથીઓ યુથપતિ થઈ કરે છે, અને મિંદ સર્વ જનવરોનું અધિપતિ ભોગવે છે, છતાં જનવરો તેની પછવાડે જતાં નથી. વનનાં જનવરોને હાથી ઉપર વિશ્વાસ છે કે એ નહિ મારે; તેથી તેઓ તેને અનુસરે છે, પણ મિંદ જો કે મૃગેન્દ્ર છે, એટલે મર્વ જનવરોનો રાજા છે છતાં તેના દૂર સ્વભાવથી પ્રાણી માત્ર તેનાથી બીદે છે, અને તેથી તેની પછવાડે કોઈ જમનું નથી. મારે મીલનમાર સ્વભાવ રાખી મનુષ્યોને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ એસાડવો કે જોથી મનુષ્યો આપણા ઉપરેજ તરફ રૂચિવાળા થાય.

तथा सर्वत्रापिशुननेति ॥

અર્થ:—સર્થ સ્થળે ગ્રાહીયાપણાનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—પોતાના પક્ષના મનુષ્યના તેમજ પરપક્ષના મનુષ્યના દોષ તરફ સાધુએ દષ્ટિ કરવી નહિ; તેમજ કોઈની ગુણ વાત પોતાના જાણવામા આવી હોય તે ખીજ સન્મુખ પ્રગટ કરવી નહિ. સાધુએ હમેશા ગભીર પેટ રાખવું જોઈએ. જેનામા ગભીરતા નથી તેવા સાધુ પાસે કોઈ શ્રાવક પોતાના પાપની આલોચણા (પ્રાયશ્ચિત) લેઈ શકે નહિ. ગુણગ્રાહીપણાના લાભ ઉપર પ્રથમ બહુજ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, છતાં દુક્રમા એ જાણવું આવશ્યક છે કે જે લોકો ખીજના દોષ જોવા દષ્ટિ રાખે છે, અને તે પ્રગટ કરવા તત્પર થાય છે તેઓ પોતાના આત્માનેજ મલિન કરે છે કહ્યું છે કે,

લોઓ પરસ્સદોસે હત્થાહત્થિ ગુણય ગિણ્હંતો ॥

અપ્પાણમપ્પણચ્ચિય કુણં સદોસં ચ સગુણં ચ ॥૧॥

જે માણસ પારકાના દોષને પોતાની મેજે ગ્રહણ કરે છે તે પોતાનેજ દોષવાળો બનાવે છે, અને જે પોતાની મેજે ખીજના ગુણ ગ્રહણ કરે છે તે પોતાના આત્માને ગુણવાળો બનાવે છે. એકના દોષ ખીજને કહેવારૂપ આડીયાપણ તે બહુજ અધમ ગુણ છે, માટે તેનો સાધુ પુરૂષે ત્યાગ કરવો ઉચિત છે.

તથા વિકથાવર્જનમિતિ ॥

અર્થ—વળી વિકથાનો ત્યાગ કરે.

ભાવાર્થ:—વિકથા ચાર પ્રકારની છે. સ્ત્રીકથા, ભક્ત (ભોજનની) કથા, દેશકથા, અને રાજકથા; આ કથાઓનો સાધુ પુરૂષે ત્યાગ કરવો કારણ કે સ્વભાવથીજ તે કથાઓમા અશુભ આશ્રય મળેલો હોય છે. સ્ફટિકમણિ નિર્મળ છે છતાં જે જે રંગના મળ્ય રમા આવે તેવા તેવા મંગવાળો તે દેખાય છે, તેમ આત્મા સ્વભાવે નિર્મળ-પવિત્ર છે, છતાં સ્ત્રી વગેરેની કથાઓ સાંભળી તેમા તસ્લીન થાય છે, અને તેના ભાવ પણ તેવા પ્રકારના થાય છે માટે જે કથાઓ દુસ્વાધી આત્માને કાર્ષણ લાભ ન થાય અને કષાયનો ઉદય થાય તેવી કથાઓ સાધુએ કરવી નહિ તેમ સાંભળવી પણ એજ સાર છે

તથા ઉપયોગપ્રધાનતેતિ ॥

અર્થ—વળી ઉપયોગની પ્રધાનતા રાખવી.

ભાવાર્થ:—જે જે ધર્મક્રિયા અથવા અનુશાન કરવામાં આવે તેમાં ઉપયોગ રાખવો. એટલે બગઅર ભાવસહિત તે ક્રિયા કરવી. દાન, શીળ, તપ અને ભાવ એ ચાર ધર્મના પ્રકારમાં ભાવ મુખ્ય છે, બાકીના ત્રણ ગુણને પોષનાર ભાવ છે. માટે બગ ભાવસહિત ધર્મક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થવું. અનુયોગદ્વાર મૂલમાં લખ્યું છે કે ઉપયોગ વગરની જે ક્રિયા છે તે માત્ર દ્રવ્યક્રિયા છે, તેથી વિશેષ લાભ મળતો નથી માટે ઉપયોગ રાખવો.

તથા નિશ્ચિત્તાદિતોક્તિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી નિશ્ચિત હિત વચન બોલવું.

ભાવાર્થ:—ત્યાગે માધુના મનમા બગઅર ખાતરી થાય કે અમુક વચન એકાદહિતકારી છે, ત્યાગે તેના તેણે ઉચ્ચાર કરવો. જે વચનમા *મરાય વિપર્યય અને અનધ્યવસાય એ નામના ત્રણ દોષ ન હોય તેજ વાક્ય નિશ્ચિત કહેલું સમજવું કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે જે આશનનું પોતાને વચાર્ય જાત નહોય તે આશનનો ખીજને ઉપદેશ આપવાની ખોટી મગરબી કરી નહિ. બગઅર નિશ્ચિત કહેલું વચન હોય, છતાં તે જોના વર્ગને હિતકારી હોય તોજ બોલવું જે આભળવાથી જોના વર્ગમા ક્ષેદા ઉત્પન્ન થાય, વેગવિરોધ વધે, તેવું વાક્ય સત્ય હોય તો પણ ખરા માધુ પુરૂષે બોલવું નહિ. કહ્યું છે કે.

ઋદ્ધં કુશ્રુતં ચૈવ કુજ્ઞાતં કુપરીક્ષિતમ્ ॥

કુભાવજનકં સન્તો ભાપન્તે ન કદાચન ॥

જે બગ મન પુરૂષ છે તે જોયેલી, માલજોવી, જાણેલી, પરીક્ષા કરેલી અને નિશ્ચિત ભાવને ઉત્પન્ન કરનારી ખરાબ વાતને કદાપિ પ્રગટ કરના નથી.

તથા પ્રતિપન્નાનુપેક્ષેતિ ॥

અર્થ:—વળી અંગીકાર કરેલા સદાચારની ઉપેક્ષા કરવી નહિ.

● સ શય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય એ ત્રણ શબ્દની વ્યાખ્યા સાર નુએ પાતુ ()

ભાવાર્થ.—શુદ્ધો વિનય, સ્વાધ્યાય વગેરે સાધુનો સમ્યગ્ચાર
જે એકવાર અંગીકાર કર્યો હોય તેની ઉપેક્ષા ન કરવી, પણ તે
યથાર્થ રીતે પાળવા જે ઉત્તમ પુરૂષો છે તે પ્રારભેલા કાર્યમાં વિદ્ય
આવતા તેનો ત્યાગ કરતા નથી, પણ તે કામમાં મડ્યા રહે છે, કાર
ણકે નિર્વ્યૂઠં પ્રતિપન્નવસ્તુષુ સતાં પતન્દિ ગોવ્રત્તતમ્ ॥ અંગીકાર
કરેલા બાબતમાં મડ્યા રહેવું તે સત્પુરૂષોનો કુલીન ધર્મ છે અને
ટીકાકાર લખે છે કે જે પુરૂષો સાધુના આચારનો નિસ્કાર કરે છે તેમને
પરબ્રહ્મા તે મળવો દુર્લભ થાય છે

અસત્પ્રલાપાશ્રુતિરિતિ ॥

અર્થ.—અસત્ (દુષ્ટ) પુરૂષોના પ્રલાપ (બકવાદ) સા-
ભળવા નહિ

ભાવાર્થ.—સાભળવા નહિ એ શબ્દ ઉપરથી આ સ્થળે એમ
મનજવાનું છે કે તે ઉપર લક્ષ આપવું નહિ, દુષ્ટ પુરૂષોના અનર્થકારી
વચનો સાભળવામાં આવે તો પણ તે બોલનાર ઉપર દ્રેષ કરવો નહિ
પણ અનુગ્રહ કરવો કારણકે તે આપણા ઉપર એક પ્રકારનો ઉપકાર
કરે છે અનાર્થકારી અથવા અપમાન કરનારા વચનોનો બોલનાર આપણા
ઉપર કેવી રીતે ઉપકાર કરે છે તે નીચેના શ્લોકથી અષ્ટ સમજાશે

નિરાકરિણ્યુદિ નોપલભ્યતે ભવિષ્યતિ ક્ષાન્તિરનાશ્રયા કથમ્ ॥

યદાશ્રયાત્ક્ષાન્તિફલં મયાપ્યતે સ સત્કૃતિ ચ નામ નાર્હતિ ॥૧॥

વિશેષાર્થ:—જો કોઈ અપમાન કરનાર પ્રજા ન મળી આવે
તો આશ્રય વગરની ક્ષાન્તિ (ક્ષમા) તું શું થશે । જે માન મેં
કોઈ સન્માન કરે, અને અપમાન ન કરે તો મારે ક્ષમાને ક્યો રજો
આશ્રય આપવો । તેણે અપમાન કર્યું તે વીકે ચણ, કાગળકે તેથી ક્ષમાને
રહેવાનું આશ્રય ધ્યાન મળ્યું મારે તેણે માગે ઉપર ખરેખરો ઉપકાર
કર્યો ક્ષમાને આશ્રય મળવાથી ક્ષમાનું મળા અને મળે છે તે કૃણ જે
પ્રકારનું છે એમ્તો મારામાં ક્ષમા મળે છે તે મારે કોઈ વાતનું પ-
તે આ લોકમાં લાભ થો, અને લોકમાં પ્રજાનો એક છે વળા અપ-
માન કરનાર પુણ્યનો આ લોકમાં પણ મળ્યા નહિ કાદ, અને પ-

ભાવાર્થ:—પોતાને ખપ ન હોય 'જા'ં બાલ, વૃદ્ધ, માંદા માધુને
તે વસ્તુ ઉપયોગી હોય, તે તેમનાપર ઉપકાર કરવા વાસ્તે ગ્રહણ કરે.
આ પ્રમાણે ગ્રહણ કરી લાવ્યા પછી શુ કરે? તે કહે છે.

ગુરોર્નિવેદનામિતિ ॥

અર્થ—ગ્રહણ કરેલી વસ્તુનું ગુરૂને નિવેદન કરવું.

ભાવાર્થ:—ઉપાશયથી મો દાય ઉપર દર જઈ લાવેલી વસ્તુનું
નિવેદન જતા આવવાની શુદ્ધિ માત્ર આસોયણા લીધા પછી કરવું.
અને જો મો દાયની અદરથો તે વસ્તુ લાવવામા આવી તો તરતજ
ગુરૂને નિવેદન કરવું જેના દાયથી જે રીતે વસ્તુ મળી હોય તે સર્વ
નિવેદન કરી તે વસ્તુ ગુરૂને સોંપવી.

સ્વયમદાનમ્ ॥

અર્થ—પોતે દોષને આપે નહિ.

ભાવાર્થ —પોતે લાવેલો 'જા' તે વસ્તુ જાતે કોઈને આપે નહિ.
કારણ કે તે વસ્તુ ગુરૂને સ્વાધીન કરેલી છે, માટે ગુરૂ આજ્ઞા મિવાય
કોઈને તે આપી શકે નહિ. જો તેમાંથી બાળ, વૃદ્ધ, માંદા માધુ વગેરેને
પોતાની મેળે ગુરૂ આપે તો અતઃ માત્ર કાર્ય; જે ગુરૂ કોઈપણ કારણથી
અથવા મિત્તને લીધે પોતે આપે નહિ અને લાવનાર શિષ્ય પામે અપાવે તો—

તદાજ્ઞયા પ્રવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ—તેમની આજ્ઞાથી પ્રવૃત્તિ કરે.

ભાવાર્થ —ગુરૂની આજ્ઞા લેઈને શિષ્યે સર્વ વસ્તુઓ બહેંચી આપવી.

અચિત્તચ્છન્દનામિતિ ॥

અર્થ:—યોગ્ય પુરૂષની નિમંત્રણા કરવી.

ભાવાર્થ —પોતાની સાથે ભોજન કરવાવાળા બાલ માંદા
વગેરેને અત્ર ગ્રહણ કરવામા અભિજ્ઞાના ઉત્પન્ન કરવાની તે તે વસ્તુ
આપવી; પણ જીવનને ન આપવી, કારણ કે તેમને આપવાનો તેનો
અધિકાર નથી, આ પ્રમાણે આધ્યાત્મને વહેંચી આપનાં જે બાળી એ
તેનું જ કરે તે કહે છે.

ધર્મયોગભોગ ઇતિ.

અર્થ — ધર્મ સાડે ઉપભોગ કરે.

ભાવાર્થ — શરીર એ ધર્મનું પ્રથમ સાધન છે, તે વાગ્તે ધર્મધાર્યમા શરીર યોગ્ય સાધનરૂપ થાય તે સાડે બાકી રહેલો આહાર પોતે ખાય પણ શરીર. આકૃતિ અથવા બળવીર્ય વધારવાને પોતે અન્ન ખાય નહિ શાસ્ત્રમા પણ કહ્યું છે કે

“ ભુખની વેદના શમાવવાને અર્થે, વૈયાવચ્ચ (સેવા) કરવા અર્થે, ધર્મા સમિતિ શોધવાને અર્થે, સંયમ ધારણ કરવાને અર્થે, પ્રાણુ ધારણ કરવાને અર્થે અને ધર્મ ચિત્તવન કરવાને અર્થે અન્ના-દિક્કનો ઉપભોગ કરવો ”

તથા વિવિક્તવસતિસેવેતિ ॥

અર્થ:—વળી એકાત સ્થળમા નિવાસ કરવો.

ભાવાર્થ — જ્યા સ્ત્રી, પશુ અને નપુમક વાસ ના કરતા હોય તેવા એકાત સ્થળમા સાધુએ બ્રહ્મચર્યના રક્ષણ અર્થે રહેવું બ્રહ્મચર્ય એ સાધુઓનું ઉત્તમોત્તમ વ્રત છે તે વ્રતનો જે ભંગ કરે છે, તે પાપે મહાવ્રતનો ભંગ કરે છે, એમા જરામાત્ર સશય નથી. આ પછીના જે આદ સૂત્ર કહેવામા આવે તે સર્વે બ્રહ્મચર્યના રક્ષણ અર્થે છે બાલ દાગળો પણ શર્યાતના પગલોયામા અતઃમા તેવા પ્રશરના બાવ ઉપન્ન કરવા સમર્થ થાય છે, મારે નિમિત્ત દારણો પણ શુદ્ધ અને પવિત્ર રાખવા

તત્ર સ્ત્રીકથાપરિહાર ઇતિ ॥

અર્થ:—સ્ત્રી કથાનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ — બ્રહ્મચારી પુરુષે તો સ્ત્રીકથાનો તદ્દન પગિદાર કરવો. લાલચો લખાતા નોવેલો તેમજ કથાઓ ધર્માખરી સ્ત્રીઓના વર્ણનથી ભરપૂર હોય છે, કામને ઉદીપન કરનારા તે શ્રવ્ણે નીવડે છે મારે સ્ત્રીકથા માબળ નહિ તેમ વાચની નહિ

તે કથા ગાત્ર પ્રશન્ની દીકાશ લખે છે જનિકથા, કુટુંબ, રૂપકથા, અને વસ્ત્ર કથા

આ કથાઓ મનને વિદ્વિત્ કરી નાંખે છે, અને મન ધનિ-
યોને વિષય ભણી પ્રેરે છે, અને બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થવાનો અથવા
સ્વપ્નમાં વીર્યસ્ત્રાવ થવાનો ધબ્બાજ બય રહે છે. માટે ને લોકોએ
આખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળવાનું મહાવ્રત અગીકાર કર્યું છે, તેવા પુરુ-
ષોએ કામને વિષયવામનાને ઉદ્દીપન કરનારી સ્ત્રી કથાનો ત્યાગ કરવો.

નિષ્વ્યાનુપવેશનમ્ ॥

અર્થ:—સ્ત્રીના આસન વિષે બ્રહ્મચારીએ ખેસવું નહિ.

ભાવાર્થ:—પાટ, પાટલો પ્રમુખ વગેરે સ્ત્રીને ખેમવાની જગા
ઉપર, સ્ત્રી ઉઠી ગયા પછી પણ ખે ઘડી સુધી સાધુએ ખેસવું નહિ.
કારણ કે જો નત્કાળ સાધુ તે સ્થાને ખેમે તો સ્ત્રીના શરીરના મયો-
ગથી પાટલામાં આવેલા ઉષ્ણ સ્પર્શથી મનને વિદ્વિત્ થવાનો ભય
રહે છે. શરીરમાથી પરમાણુઓ સમયે સમયે ખરે છે, અને નવા
નવા આવે છે, માટે ને સ્ત્રી વિષયી હોય તેના વિચારના પરમાણુઓ
તેજ સ્થળે ખરેલા હોય. પરમાણુઓ અદૃશ્ય છે, પણ શરીરના મં-
બંધમાં આવતા તેવા પ્રકારનો વિચાર ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ થાય છે.
માટે બ્રહ્મચારીએ તેજ સ્થળે તરતજ ન ખેસવું.

ઇન્દ્રિયાઽપ્રયોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—સ્ત્રીના શરીરના અવયવો તરફ પોતાની ઈન્દ્રિ-
યનો પ્રયોગ ન કરે.

ભાવાર્થ:—સ્ત્રીના અંગના અવયવો બ્રહ્મચારીએ ધારી ધારીને
ન જોવાં ત્યારે શું બ્રહ્મચારીએ દૃષ્ટિબંધ રાખી વર્તવું? ના. કહેવાનો
ભાવાર્થ એવો છે કે સ્ત્રી આદિને બ્રહ્મચારી દેખે તો ખરો પાગુ આ
સારી છે, આ નરતી છે, આ અવયવ મનોહર છે, આ અવયવ અ-
નુન્દર છે એવો વિચાર તેણે કરવો નહિ. તેમજ કોઈ પ્રકારે સ્ત્રી-
ઓનાં કોઈ અંગ ઉપર મહજ દૃષ્ટિ પડી તો ફરીથી તે અંગ જોવાને
તેજનો ઉપયોગ કરે નહિ. કોઈ પાગુ ઇન્દ્રિયનો સ્ત્રીના અંગ માથે
વ્યાપાર ન કરવો એ નિયમ બ્રહ્મચારીએ પાળવાનો છે. શાસ્ત્રમા લેખ
છે કે જે સ્થળે સાધુઓ વસતા હોય તે સ્થળે ચિત્રામણીની પૂતળી

પણ હોવી જોઈએ નહિ. દારણ કે તેના અંગ ઉપર દષ્ટિ પડવાથી મન પણ ચક્ષુની પાછળ ખેંચાય, અને તેથી વિષયની જાગૃતિ થતાં અનર્થ થવાનો સભવ રહે.

કુલ્લચાન્તરદાંપત્યવર્જનમ્ ॥

અર્થ:—એક ભીંતને અંતરે સ્ત્રી પુરૂષ વસતા હોય તેવા સ્થાનનો સાધુએ ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—જે સ્થાનમાં સ્ત્રી પુરૂષ સુતા હોય તે સ્થાનથી દૂર એક ભિતનું અંતર હોય તેવી જગ્યાએ સાધુ પુરૂષે વસવું ઘટિત નથી. દારણ કે સ્ત્રી પુરૂષ કામ ક્રીડાની વાર્તા કરતાં હોય તે જો તે સાધુના સાબળવામાં આવે તો તેનું મન વિદ્વેલ થાય, અને ધ્યાન સ્વાધ્યાય વગેરે થઈ શકે નહિ. માટે તેવા સ્થાનમાં બ્રહ્મચારીએ વસવું ઉચિત નથી.

પૂર્વક્રીડાસ્મૃતિરિતિ ॥

અર્થ:—સ્ત્રી સાથે પ્રથમ ક્રીડા કરી હોય તે સંભારે નહિ.

ભાવાર્થ:—સાધુ થતાં પહેલાં સ્ત્રી સાથે જે જે અનેક પ્રકારના વિલાસ વગેરે કર્યા હોય તે સાધુ પુરૂષે સભારવા નહિ, દારણ કે તે સભારવાથી નહિ વશ થયેલું મન તેનું ચિતન કરવા પ્રેરાય છે અને ધ્યાયતો વિષયાન્નુસંગસ્તેષ્વપજાયતે વિષયનું ધ્યાન કરનાર પુરૂષને તે તે વિષયો પ્રતિ આસક્તિ છે, અને આસક્તિથી તે મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે, અને પછી એક ઉપર બીજો અનર્થ થાય છે. માટે જેમ સર્પ કાચળીનો ત્યાગ કર્યો પછી તે કાચળી નામું જોતો સરખો પણ નથી, તે રીતે પૂર્વના વિલાસો કદાપિ મંભાગવા નહિ. જેણે ભોગ ભોગવી સસારની અસારતા અમલ સાધુવેષ ગ્રહણ કર્યો હોય તેને ઉદ્દેશને આ બોધ છે.

મૃણીતામોજનમિતિ ॥

અર્થ:—અતિ સ્નિગ્ધ લોજનનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—જેમાંથી ધીના બિન્દુઓ ટપકે છે તેવા સ્નિગ્ધ પદાર્થોના બ્રહ્મચારીએ ત્યાગ કરવો. ઉપજાણુ દર્પી કામ વિદ્યાન્દી

તથા યુક્તોપધિધારણમિતિ ॥

અર્થ—વળી પોતાને ઉચિત ઉપધિ (ઉપકરણ) ધારણ કરે.

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્રમા જેટલું પ્રમાણ વર્ણવેલું તેટલાં પ્રમાણવાળાં ઉપકરણ હોવા જોઈએ લોહો જેની નિદા ન કરે, અને પોતાને તથા પરને રાગ-મમતા ઉત્પન્ન ન થાય તેવા વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરે ઉપકરણો સાધુ રાખે; જેટલાં ઉચિત હોય તેટલા રાખે, વધારે હોય તો તેનો ભાગ કરે જેથી સયમને બાધ ન આવે તેટલા સાધનો રાખવા

તથા મૂર્છાત્યાગ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી મૂર્છાનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—પોતાના સંયમ પાળવાને સાધનભૂત એવા ઉપકરણો સાધુ ભલે ગળે, પણ તેમા મૂર્છા ન રાખે, તે મારા છે એવી મમત્વ ભાવનાનો ત્યાગ કરે, કારણ કે પાત્રમુ પ્રત અપરિચિદ્ધતુ તેણે લીધેલું છે, તેથી મૂર્છાનો-મમત્વ ભાવનો ત્યાગ કરવો ઘટે છે, કારણ કે થોડા માધનો હોય પણ જો તેમા મૂર્છા ભાવ છે, અત્યંત આસક્તિ છે તે ત્યાં પરિચિદ્ધ પણ છે આ સમજવા જેની બાબત છે

તથા અપ્રતિવદ્ધવિહરણમિતિ ॥

અર્થ—વળી પ્રતિબંધ રહિતપણે વિહાર કરે

ભાવાર્થ—સાધુઓનો વિહાર પ્રતિબંધ રહિત છે દેવ, ગામ, ક્ષેત્ર ઇત્યાદિકને વિશે મમત્વ ભાવ રાખ્યા સિવાય જૂદા જૂદા સ્થળે વિહાર કરવો અમુક ગહેરમા મારા બહુ ભક્તો છે, અથવા અમુક ગહેરમાં મને માનપૂજા બહુ મળશે એવો ભાવ રાખ્યા સિવાય લોકના કલ્યાણ અર્થે વિવિધ ગામમા સાધુએ વિહાર કરવો

તથા પરકૃતવિલવાસ ઇતિ ॥

અર્થ—વળી અન્ય પુરૂષે કરેલા સ્થાનમા વાસ કરવો

ભાવાર્થ:—ગૃહસ્થે માફ નિમિત્તે કરેલું ન હોય, પણ ગૃહ-અને પોતાને નિમિત્તે જ ને ઉપાસ્ય આદિ અધ્યાત્મ બંધનથી દોષ ત્યાં

ભાવાર્થ:—એક માસ થાય ત્યારે તેમણે એક નગર છોડી ખીબા નગરમાં જવું એવો ઉત્સર્ગ નિયમ માસકલ્પ કરનાર સાધુને વાસ્તે છે ઉપર જણાવેલા કારણોથી તેમ ન બની શકે તેમ હોય તો જે સ્થાનમાં પોતે રહેતા હોય તે બદલી ખીબા સ્થાનમાં રહેવા જવું, તે ન બનતું હોય તો એક શેરી બદલી ખીબા શેરીમાં વાસ કરવો, તે પણ કરવાને અસમર્થ હોય તો એકને એક સ્થળ વિષે રહી સથા-રાભૂમિને બદલે, જે ભૂમિમાં પોતે મંથારો કર્યો હોય તે ભૂમિને છોડીને ખીબા ભૂમિમાં મંથારો કરે; પણ પોતાના કલ્પને દૃષ્ટ્ય ન લાગે તેમ વર્તવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે “ જિનશાસન વિષે રહેલા મુનિઓ વિહાર અને પઠિમાં વહેવાના મંબધમાં છેવટે મંથારાનું પરિવર્તન પણ કરે. ”

તત્ર ચ સર્વત્રામત્ત્વમિતિ ॥

અર્થ:—ત્યાં પણ સર્વ સ્થળે મમતાનો ત્યાગ કરે

ભાવાર્થ:—વૃદ્ધાવસ્થા વગેરે ઉપર જણાવેલા કારણોથી એક સ્થળે વાસ કરવો પડે છતાં તે સ્થળમાં રહેલી વસ્તુઓ, અથવા ઉપા-શ્રય, અથવા પુસ્તકો ઉપર મમત્વભાવ ધારણ કરવો સાધુને કરવો નહિ મમત્વભાવનો ત્યાગ કરવાના અને લોકોને બોધ આપવાના કાર-ણથી જુદે જુદે સ્થળે વિહાર કરવાની શાસ્ત્રાગ્રા છે. પણ શરીરની અશક્તિને લીધે વિહાર યદ્ય ન શકે તોપણ તે સ્થળ આશ્રયી મમ-ત્વભાવ ન રાખવાનો ઉપદેશ છે.

તથા નિદાનપરિહાર ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી નિયાણાનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ:—ધર્મરૂપી કલ્પવૃક્ષ છે. તેનું મૂળ સમ્યગ્દર્શન છે, જ્ઞાન અને વિનય વગેરે તેનો સ્વસ્થ ભાગ છે, દાન, શીળ, તપ અને ભાવ રૂપ શાખા ઉપશાખા છે દેવ અને મનુષ્ય સંબંધી મુખ્ય રૂપ પુષ્પ છે, અને પરમ કલ્યાણનું મ્થાન મોક્ષ તે રૂપ ફળ છે આવા ધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષને છેદનાર નિયાણું છે, માટે ધર્મરૂપી કરી કદાપિ દેવતાની અથવા ગોળદિગ્તી ઋદ્ધિની વાચના કરી નહિ હમેશા લક્ષ્યખિન્દુ મોક્ષ હોવું જોઈએ જેમ અપાતલ ઉગાડવા જતા

વગેરે હશે છે, તેમ મોક્ષરૂપ ઋદ્ધિ મેળવવા જતાં દેવતા નથા મનુષ્ય સંબંધીના સુખ તો ધામ રૂપે સ્વયમેવ મળી જશે. માટે નિરતર નિષ્કામ વૃત્તિથી કામ કરવું. જ્યાં સુધી મનુષ્યને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા છે, ત્યાં સુધી તે વસ્તુ મેળવવાને તેણે જન્મ લેવોજ પડે. પણ જે ઈચ્છા વગર શુભ કામ કરે છે, તેને શુભ કામો બન્ધનરૂપ થતાં નથી અને કદાચ કોઈ પણ ખીજા બાકી રહેલા કાર્યના ઉદયથી જન્મ લેવો પડે તે શુભ કર્મથી બંધાયેલું પુણ્ય મમ્મદિરૂપે તેને મળે છે માટે કોઈ પણ પ્રકારનું નિયાણું બાંધવું નહિ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

યઃ પાલયિત્વા ચરણં વિશુદ્ધં કરોતિ ભોગાદિનિદાનમજ્ઞઃ ॥

હિ વર્દ્ધયિત્વા ફલદાનદક્ષં સ નન્દનં મસ્મયતે વરાકઃ ॥

જે મૂર્ખ માણસ વિશુદ્ધ ચારિત્ર પાળીને. ભોગાદિક પાળવાનું નિયાણું કરે છે, તે મદ પુરૂષ દ્વંષ આપવાને ચતુર એવા નન્દવતને તે ઈદિ પમાડીને બાળી દે છે ત્યાંજે હવે રૂઝું શું તેનો જવાબ આપે છે.

વિહિતમિતિ પ્રવૃત્તિમિતિ ॥

અર્થઃ—શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એમ ધારી પ્રવૃત્તિ કરવી.

ભાવાર્થઃ—ભગવતે કહ્યું કરી આપણને જણાવ્યું છે કે આ આપણું કર્તવ્ય છે, માટે તે કર્તવ્ય બજાવવું. ભગવદ્ગીતા પણ તેજ નિદાનને પુષ્ટિ આપતા કહે છે કે.—

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ॥

તારો અધિકાર કર્મમાં છે, પણ કર્મના ફળમાં નથી માટે આપણે તો નિષ્કામ વૃત્તિથી કર્તવ્ય કરવું, ફળ તું આવે છે તે આપણે વિચારવાનું નથી, તમને કે નિષ્કામ વૃત્તિથી કરેલું કામ બન્ધનકારક નથી. પુણ્ય અને પાપ બન્ને બન્ધનકારક છે. એક માનવી બેડી છે, બીજી લોદાની બેડી છે, પણ બેડી તો છે. પણ આમકિત રહિત કરેલું કાર્ય પુણ્ય પાપને બન્ને મવગ અને નિર્જગ કરે છે.

તથા વિવિના મ્યાધ્યાયયોગ ઇતિ ॥

અર્થઃ—વળી વિધિ પ્રમાણે સ્વાધ્યાય કરવો.

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન ભણવાનો જે વિધિ બતાવવામાં આવ્યો છે, તદનુસાર અતિચાર ન લાગે તેવી રીતે સ્વાધ્યાય કરવો. એટલે શાસ્ત્રના પુસ્તકોનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરવું. યોગ્ય કાળે ભણવું, ગુરુનો વિનય કરવો, બહુમાન કરવું, આ વગેરે નિયમો ધ્યાનમાં રાખી સ્વાધ્યાય કરવો.

તથા આવશ્યકાપરિહાણિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી અવશ્ય કરવા યોગ્યની હાનિ ન કરવી.

ભાવાર્થ:—જે જે કાળે જે જે અનુદાન સાધુને કરવા યોગ્ય છે તે તે સાધુએ તે તે કાળે કરવા તે આવશ્યક કર્મ કહેવાય છે, તે કર્મ સિવાય છુટકોજ નહિ તે સાધુપણના ચિન્હો છે. વળી દર્શનકાલિક સૂત્રમાં લખ્યું છે કે —

“ સવેગ એટલે ભોક્ષાભિલાષ રાખવો; નિર્વેદ એટલે ભવધી વૈરાગ્ય રાખવો વિષયવિવેક એટલે પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત વિષયનો ભેદ સમજવો વળી મારા શીળવત સાધુજનની સગતિ કરવી જાનાદિક ગુણની આરાધના કરવી, ખાલ અને અભય તર તપ કરવો જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્રનો વિનય કરવો વળી ક્ષમા રાખવી, મૃદુતા રાખવી એટલે માનનો નાશ કરવો આર્જવભાવ રાખવો એટલે માયાનો ત્યાગ કરવો. વિમુક્તતા એટલે લોભનો ત્યાગ કરવો અદીનતા એટલે દીન પણાનો ત્યાગ કરવો.

નિતિક્ષા એટલે પરિમલ ઉપસર્ગ વગેરે સહન કરવા, અને આશ્યક કર્મની શુદ્ધિ કરવી, એટલે જે રીતે કરવા જોઈએ તે રીતે ધર્માનુદાનો કરવા એ સર્વ સાધુના લિંગ એટલે ચિન્હો છે.

તથા યથાશક્તિ તપસેવનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી પોતાની શક્તિ અનુસાર તપનું સેવન કરવું.

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્રમાં દરેક અંગે કહેલું છે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તપ કરવું હાલમાં જે તપ કરવામાં આવે છે, તેમાં ધર્મીય પોતાની શક્તિનો જરાપણુ વિચાર કરવામાં આવતો નથી અને તેથી એટલું બધું ગમીને સહાર્થ ભય છે કે ધર્મકાર્ય કરવાને યોગ્ય સમય

દેશ આપવો સાબળનારને લાલ થાય થા ન થાય પણ અનુગ્રહ
પુદ્ધિથી ઉપદેશ આપનારને તો એકાન્ત લાલ છે, માટે જેમ જેમ
જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી જાય તેમ તેમ વધારે વધારે નમ્રતા ધારણ કરવી,
અને તે જ્ઞાનનો ફેલાવો થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો એજ સાધુ પુરુષોનો
પરમધર્મ છે.

તથા ગુણદોષનિરૂપણમિતિ ॥

અર્થ:—વળી સર્વ ક્રિયાને વિષે ગુણ દોષનું નિરૂપણ કરવું.

ભાવાર્થ—કોઈ પણ કાર્ય કરતા પણ તેના ગુણ દોષનું પો-
તાના મન સાથે વિવેચન કરે આ કાર્યથી લાલ કેટલો થશે, અને
હાનિ કેટલી થશે તેનો પ્રથમ નિર્ણય કરે પછી શુ કરે તે જણાવે છે.

તતો વહુગુણે પ્રવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ—ખડુ ગુણવાળી ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરવી.

ભાવાર્થ—ખડુ ગુણવાળું એટલે કેવળ ગુણમય જે કાર્ય
લાસતું હોય તે કાર્યમાં સાધુ પુરુષે પ્રવૃત્તિ કરવી, પણ જે કાર્યમાં
ગુણ કરતા દોષ ખડુજ હોય અથવા કેવળ દોષમય હોય તેવા કાર્યમાં
પ્રવૃત્તિ કરવી સાધુને ઘટિત નથી આ અપૂણ જગતનું એવું એક પણ
કાર્ય નથી કે જે કોઈ પણ દોષ મિશ્રિત ન હોય માટે લાભાલાભનો
વિચાર કરી જેમાં અધિક લાભ જણાતો હોય તેવા કાર્યમાં સાધુ
પુરુષે પ્રવૃત્તિ કરવી એ કહેવાનું તાત્પર્ય છે

તથા ક્ષાન્તિર્માર્દવમાર્જવમલોભતેતિ ॥

અર્થ:—વળી ક્ષમા, મૃદુતા, સન્દલતા, અને સંતોષ રાખવા.

ભાવાર્થ.—ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ રૂપ ચાર મહા-
શત્રુઓ છે, અને સમાર સમુદ્રમાં ગમ્પડાવનારા મોહગન્ધતા તે મૂલતો
છે તેમને હરાવવાને, તેમનો નાશ કરવાને તેમના પ્રતિઅર્થિ વધારે
આમર્થ્યવાળા ચાર મૂલતો સાધુએ રાખવા ક્રોધનો નાશ કરવાને ક્ષમા,
માનનો નાશ કરવાને મૃદુતા, માયાનો નાશ કરવાને સન્દલતા, અને
લોભનો નાશ કરવાને સંતોષ આ ચાર ગુણો સાધુ ધર્મની મૂળ ભૂમિ
રૂપ છે, આધાર રૂપ છે માટે નિરંતર તે હૃદયમાં રાખવા

ક્રોધાદ્યનુદય ઇતિ ॥

અર્થ:—ક્રોધાદિક આર શત્રુઓનો ઉદયજ ન થાય તેવો પ્રયત્ન કરવો.

ભાવાર્થ:—કાલ્પમાં પણ પડે અને પછી તે ધોવાને પ્રયત્ન કરવો પડે તેના કરતા કાલ્પમાં પણ ન પડે તે વધારે માર એ મર્વ કોઈ કપ્પુલ કરે છે; માટે ક્રોધ વગેરે મનોવિકારો જન્ય થાય, અને પછી તેમને વિદ્ય કરવા, તેના કરતા ક્રોધ વગેરેનો ઉદયજ ન થાય તેવો વ્યવહાર માધુ પુરો ગણવો જે જે કારણોથી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ કલ્પમાં આવે તે તે કારણોનોજ સાધુ પુરો વિચાર-પૂર્વક ત્યાગ કરવો ઘટે છે. પણ કદાચ ક્રોધ વગેરેનો ઉદય થયો તો શુ કરવું તે વાત નાસ્ત્રગર જણાવે છે—

વૈફલ્યકરણમિતિ ॥

અર્થ:—ઉદય પામેલા ક્રોધ વગેરેનું નિષ્કળપણું કરવું.

ભાવાર્થ—પૂર્વ જન્મ કપાલિત કર્મના બળથી, તેવા તેવાં નિમિત્ત કારણો મળવાથી ક્રોધનો કલ્પ કદાપિ થાય, છતાં ક્રોધના આવેશમાં જે જે દામ આપણે કરવા ધારતા હોઈએ તે તે ન કરવું, આથી ક્રોધ વગેરે નિષ્કળ વગે. આમ થાય ત્યારેજ પૂર્વ જન્માવેલા ક્ષમા, મૃદતા, નરજતા, અને મનોગુણો ખરી રીતે પરિણમેલા કદી શકાય.

વિપાકચિન્તેતિ ॥

અર્થ:—ક્રોધ વગેરેના ફળનો વિચાર કરવો.

ભાવાર્થ—ક્રોધ માન, માયા અને લોભથી આ ભવમાં કેવાં માંઠા પગિયામ આવે છે, અને પરભવમાં પણ તેથી કેવાં દુઃખ મદન કરવા પડે છે, તેનો વિચાર કરી તેનો ત્યાગ કરવો કલ્પ છે કે—

ક્રોધાત્મીનિવિનાશો, માનાદ્વિનયોપવાતમામ્નોતિ ॥

શાઠ્યાત્પ્રન્યયદાનિં સર્વગુણવિનાશનં લોભાન્ ॥૧॥

ક્રોધથી પ્રીતિનો નાશ થાય છે, માનથી વિનયનો નાશ થાય છે, (માયા) કપટથી વિશ્વાસનો નાશ થાય છે, અને લોભથી મર્વ

શુભનો નાશ થાય છે. આ રીતે ક્રોધાદિના ઐહિક ગેરલાભનું ચિંતન કરે. આત્માના શુભ અધ્યવસાયનો નાશ કરનાર આ દુર્ગુણો છે, અને તેથી અનેક ભવ મુખી માણસોને સસારમાં જન્મ મરણના ચક્રમાં રખડવું પડે છે, વગેરે વિચાર કરી તેનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

તથા ધર્મોત્તરો યોગ ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી જેનું કૃણ ધર્મ છે તેવો મન, વચન અને કાયાનો વ્યાપાર કરવો.

ભાવાર્થ:—જેથી કલ્યાણ થાય, અને મન પવિત્ર રહે તેવા શુભ વિચારો કરવા જેથી ક્રોધને શાંતિ થાય, અથવા જ્ઞાન મળે તેવા વચનો બોલવા, અને જેથી ક્રોધનું દુષ્કાર થાય, અથવા ક્રોધને ઉપદ્રવ ન થાય તેવો કાંઈ વ્યાપાર કરવો. પણ જેનું કૃણ પાપ છે તેવા વિચારો, વચનો તથા કાર્યો કરવા નહિ.

તથા આત્માનુમેક્ષેતિ ॥

અર્થ:—વળી આત્માનો વિચાર કરે.

ભાવાર્થ:—પ્રાત કાળમાં ઉઠી સાધુએ આ પ્રમાણે વિચાર કરવો. હું કોણ છું ? હું અહીંયા ક્યાંની આવ્યો ? મારો ધર્મ શો છે ? મારું કર્તવ્ય શું છે ? મારો મર્વ પ્રાણીઓ સાથે શો મળ્યો છે ? મેં શું કર્યું અને મારે શું કરવાનું બાકી છે ? આ રીતે સાધુએ નિરતર આત્મનિરીક્ષણ (self-analysis) કરવાનું છે એક ક્ષણ પણ આ કાર્યમાં પ્રમાદ કરવાનો નથી. ને લોકો આ પ્રમાણે આત્મનિરીક્ષણ કરી શકે છે, તેઓ પોતાના ગુણોષ યથાં જોઈ શકે છે. ગુણની વૃદ્ધિ કરવા અને દોષને ટાળવા તેઓ મને દે, અને બાહ્ય દોષ સમયમાં તેઓ પોતાની ભૂતિ સાધી શકે છે. મારે સાધુએ તેમજ શ્રાવકે આ પ્રમાણે આત્મ મળધી વિચાર કરવો; આ પ્રમાણે વિચાર કર્યા પછી શું કરવું તે કહે છે.

લચિતપ્રતિપત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—યોગ્ય અનુદાન અંગીકાર કરવું.

રહ્યા ત્યારે નિશ્ચે સર્વ અર્થની સિદ્ધિ થઈ એમ સમજવું; માટે ભગ-
વતની આજ્ઞા હૃદયમાં રાખી દરેક કાર્ય કરવું

તથા સમશત્રુભિન્નતેતિ ॥

અર્થ:—શત્રુ તથા મિત્ર તરફ સમાન ભાવ રાખવો.

ભાવાર્થ:—શત્રુ તિરસ્કાર કરે, અને મિત્ર સ્તુતિ કરે છતાં સાધુ પુરુષોને તો બન્ને ઉપર સમભાવ રહે છે; કારણ કે શત્રુ તથા મિત્રને તે રીતે ભલે સતોષ મળે, એવો ભાવ સાધુ પુરુષના હૃદયમાં વર્તે છે. એક ઉપર રાગ નથી, અને બીજા ઉપર દ્વેષ નથી, પણ બન્નેને મમ ગણી બન્નેનું જોઈ કલ્યાણ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ સાધુ પુરુષો રાખે છે.

તથા પરીપહજય ઇતિ ॥

અર્થ:—વળી પરીપહનો જય કરવો.

ભાવાર્થ:—ભુખ, તરસ વગેરે બાવીસ પરીપહો છે, તેનો હૃદય આવે સમભાવે સહન કરવા અને કર્મની નિર્જરા કરવી આ બાવીસ પરીપહમાં જે દર્શન પરીપહ છે, તેનો હેતુ મમ્યગ્માર્ગથી પનિત ધના બચાવવાનો છે, અને બાકીના એકવીસ પરીપહનો હેતુ કર્મની નિર્જરા કરવાનો છે. તેટલા માટેજ લખ્યું છે કે માર્ગાચ્ચવનનિર્જરાય પરિ-
ષોદ્ધવ્યા પરીપહા ઇતિ ॥ માર્ગ થકી પડી ન જવાય અને કર્મની નિર્જરા ધાય તે માટે પરીપહોને સહન કરવા

તથા ઉપસર્ગાતિસહનમિતિ ॥

અર્થ:—વળી ઉપસર્ગને અતિશય સહન કરવા.

ભાવાર્થ:—ધર્મ માર્ગે પ્રયાણ કરતા માર્ગમાં જે જે મુશ્કેલી આવે તે ઉપસર્ગો કહેવાય જે મનુષ્ય સમ્યગ્માર્ગે ચાલી યોગ્ય સમ-
યમાં પોતાની મન્યાની પેટી ઉપાડી નાખવા માગતો હોય તેના હેતુ-
દારો એકદમ તેના ઉપર હલ્લો કરે, તેજ રીતે જે ધર્માત્માઓ યોગ્ય જન્મમાં કર્મકણથી મુક્ત થવા માગતા હોય તેમનાપર કર્મના હેતુ-
દારો એકદમ તોપો કરે જે, અને તેથી તેમના માર્ગમાં અનેક ઉપસર્ગો-
વિધો આવે છે કેટલાક ઉપસર્ગો આ કાલક્રીડા આવે તો, વળી મનમાં
ચાલનારને કેટલાક ઉપસર્ગો તેમના સ્વચ્છેદનની કરેલી ક્રિયામાં આવે

કદાપિ પોતાને ભોગવવાનું નથી; માટે આપણી હાલની સ્થિતિ આગળના પૂર્વ જન્મના કર્મોનુસાર થયેલી છે, અને મુખ્ય દુઃખ પણ તદનુસાર મળે છે, તેવી કરીને કોઈ પણ પ્રકારના નિષ્કારણ ભયને વાસ્તે સ્થાન નથી વળી ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે જે જે કાર્યો આપણે હાલ કરીએ છીએ, જે જે ઈચ્છાઓ રાખીએ છીએ, અને જે જે વિચારો ધારીએ છીએ, તે તે કાર્યો, ઈચ્છાઓ અને વિચારોને અનુસારે આપણો ખીન્ને ભવ નિર્મિત થવાનો છે, તો તેમાં ભયને વાસ્તે ધ્યાન ક્યા છે ? વળી જે સાધુઓએ નિરતિચાર યનિધર્મ પાળેલો છે, અને તેથી કરીને અનંત મુખ્ય મળે તેવું કર્મ જેમણે ઉપાર્જન કર્યું છે તેમને મૃત્યુનો પણ ભય હોતો નથી, તો પછી ખીજા સામાન્ય ભયની તો ગણતરી જ શી ? મૃત્યુનો ભય આ જગતમાં મોટામાં મોટો છે, તે ભય પણ જેણે જીત્યો છે તે ખીજા ભયથી શું કરવા ઉદ્દેગ ધરે ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે —

પ્રાયેનાકૃતકૃત્યત્વાન્મૃત્યોરુદ્ધિજતે જનઃ ॥

કૃતકૃત્યાઃ પ્રતીક્ષન્તે મૃત્યું પ્રિયમિવાતિથિમ્ ॥

જે લોકોએ કન્યા યોગ્ય કામ કર્યું નથી, તેઓ મૃત્યુથી ઉદ્દેગ પામે છે, પણ જે પુરુષોએ કરવા યોગ્ય કાર્ય કર્યું છે તેવા પુરુષો તો પ્રિય મેમાનની વાટ જીતે તેમ મૃત્યુની વાટ જીતે છે, કાળથી કે મૃત્યુ ઉચ્ચ જીવનનો દરવાજો છે *

તથા તુલ્યાન્મવાશ્વનતેતિ ॥

અર્થ—પથર અને સુવર્ણ સાધુને મરણા હોવા લેઈએ

ભાવાર્થ—‘મમગણે સુવર્ણ પાપાણરે’ એ સાધુનું ચિન્હ છે, જેને મમત્વ ભાવ નથી તેના મનને સુવર્ણ મગ્નું જ અને પાપાણ પણ સરખો છે સાધુ પુરુષોએ સુવર્ણને પણ પાપાણ તુલ્ય ગણી તેના દુષ્કર્યો મમત્વ ભાવ હાડેલા, ધનની મહા ન ગણવી એ દિનરોષ આ વાગ્યમાં મનાવેલો છે.

• Death is a gateway to higher life

તથા દેશનાયામપ્રવન્ધ ઇતિ ॥

અર્થ—વળી દેશના દેવામાં બહુ ભાવ ન રાખે.

ભાવાર્થ—નિરપેક્ષ યતિ ધર્મકથા કરવાને બહુ ભાવ રાખતો નથી. છતાં સાબળવાને બ્યારે શ્રોતાવર્ગ બહુ આગ્રહ કરે તો એક બે વચનમાં શાસ્ત્રનો સાર સમજાવે. કારણકે ઘણે ભાગે તો આ મુનિ કાયોત્સર્ગ ધ્યાનમાં જ મગ્ન રહે છે.

તથા સદાઽપ્રમત્તતા ॥

અર્થ—વળી નિરતર પ્રમાદરહિતપણે વર્તે.

ભાવાર્થ—દિવસે તેમજ રાત્રે પાત્ર પ્રકારના પ્રમાદનો ત્યાગ કરી સાવધાન રહે તે એક ક્ષણવાર પણ અસાવધ ન ગણે. નિરતર મન તથા ધન્વિયોને પોતાને સ્વાધીન ગણે તેમના પરનો પોતાનો મયમ એક ક્ષણવાર પણ જવા દે નહિ.

તથા ધ્યાનૈકતાનત્વમિતીતિ ॥

અર્થ—વળી ધ્યાનને વિષે એકાગ્રપણ રાખે.

ભાવાર્થ—ધર્મધ્યાનમાં મનને તલ્લીન રાખે. મનને બાહ્ય વિષયોમાં ભટકવા દે નહિ, પણ ધર્મધ્યાનમાં અથવા સ્વાધ્યાયમાં સ્થિર-એકાગ્ર રાખે.

હવે યતિ ધર્મની સમાપ્તિ કરતાં શાસ્ત્રકાર લખે છે કે —

સમ્યગ્યતિત્વમારાધ્ય મહાત્માનો યથોદિતમ્ ॥

સંપ્રાપ્નુવન્તિ કલ્યાણમિહ લોકે પરત્ર ચ ॥ ૧ ॥

અર્થ—મહાત્મા પુરૂષો સમ્યક્ પ્રકારે પૂર્વે કદા પ્રમાણે યતિધર્મ પાળે છે, તે આ લોકમાં તથા પરલોકમાં કલ્યાણ પામે છે, એટલે પરપન્થએ મોક્ષ સુખ મેળવવા ભાગ્યશાળી થાય છે આ લોકમાં જ કલ્યાણ મેળવે છે તે શાસ્ત્રકાર જણાવે છે:—

ધીરાશ્રવાદિલબ્ધોવમાનાન્ પરમાક્ષયમ્ ॥

કુર્વન્તિ ભવ્યસત્ત્વાનામુપવાગ્મનુત્તમમ્ ॥ ૨ ॥ ઇતિ ॥

વિધિના દેહત્યાગ इतीति ॥

અર્થ:—વિધિ પ્રમાણે દેહનો ત્યાગ કરવો.

ભાવાર્થ—આલોચણા કરી, વ્રતનો ઉચ્ચાર કરવો, સર્વ જીવને ખમાવવા, અનશન કરવું, શુભભાવના ભાવવી, પત્ર પરમેષ્ઠિનું સ્મરણ કરવું વગેરે વિધિ સહિત દેહનો ત્યાગ કરવો. પહિત મરણની આરાધના કરવી. આ રીતે સાપેક્ષ યતિધર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

હવે નિરપેક્ષ યતિધર્મનું વર્ણન કરે છે.

નિરપેક્ષયતિધર્મસ્તિતિ ॥

અર્થ:—નિરપેક્ષ યતિધર્મ આ પ્રમાણે છે.

ભાવાર્થ—જેને ગુરુકુળવાસની જરૂર નથી એવા જનકલ્પી સાધુનો નિરપેક્ષ યતિધર્મ હવે વર્ણવામાં આવે છે.

વચનગુરુતેતિ ॥

અર્થ:—આગમને ગુરુ માને.

ભાવાર્થ—જેમ સાપેક્ષ યતિધર્મને પાળનાર સાધુ સર્વ બાબતોમાં ગુરુને પુછી ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે; તેમ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનારા સાધુ શાસ્ત્રમાં કદા પ્રમાણે પ્રવ્રત્તિ તથા નિવ્રત્તિ કરે. શાસ્ત્ર એજ તેનો ગુરુ સમજવો.

તથા અલ્પોપધિત્વમિતિ ॥

અર્થ:—ઉપકરણ અલ્પ રાખે.

ભાવાર્થ—સાપેક્ષ યતિધર્મ પાળનારની અપેક્ષાએ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનાર બહુજ યોગ્ય ઉપકરણો (વસ્ત્ર પાત્ર વગેરે) રાખે છે.

તથા નિઃપ્રતિકર્મશરીરેતિ ॥

અર્થ:—પ્રતિકાર રહિતપણે શરીરને ધારણ કરે.

ભાવાર્થ—નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળનાર મહિા ધ્યાય તોપણ રાખે અને પ્રતિકાર કર્યા સિવાય જેની સ્થિતિમાં શરીર હોય તેવી સ્થિતિમાં રાખે તે

સંહનનાદ્યપેક્ષણમિતિ ॥

અર્થ—પોતાના સઘયણુ વગેરેની અપેક્ષા રાખવી

ભાવાર્થ—શરીરના સામર્થ્યની, પોતાની ચિત્તવૃત્તિની, તથા આ-સપાસના સાધુઓની સહાયનો વિચાર કરી સંલેખણા કરવી એ ભાવ છે

દ્રવ્ય સંલેખણા અને ભાવ સંલેખણા એ બેમાથી કયી ઉત્તમ છે ? તેનો ઉત્તર શાસ્ત્રકાર આપે છે

ભાવસંલેખનાયાં યત્ન इति ॥

અર્થ—ભાવ સંલેખના કરવાનો પ્રયત્ન સાધુએ કરવો.

ભાવાર્થ—કષાય તથા ઇન્દ્રિયોના વિકારને મન્ન કરવા માટે ભાવ સંલેખના કરવાની છે અને દ્રવ્ય સંલેખના પણ ભાવ સંલેખનાને મદદ કરવા માટેજ શાસ્ત્રકારોએ ઉપદેશી છે આ અત્ર ઉપર ટીકા નીચે પ્રમાણે છે “ મ સાગ્ગમાથી મુક્ત થવા ઇચ્છા ગમ્પનારા મુમુક્ષુઓએ મરણનો સમય જાણવાને વાગ્તે તત્પર રહેવું મરણકાળને જાણવાના માર્ગ આગમથી, તથા દેવતાના વચનથી, તથા પોતાની સુદર પ્રવૃત્તિથી, વળી માદા સ્વપ્ન જેવા વગેરે અનેક રીતે શાસ્ત્રમા વર્ણવેલા છે. એવી રીતે મરણનો સમય જાણીને ઉત્તમ માર્ગે પ્રયત્નથીજ બાગ વર્ષ સુધી સંલેખણા કરવી પ્રયત્નના ચાર વર્ષ સુધી વિચિત્ર તપ કરવા ચતુર્થ, અષ્ટમ, દશમ, દ્વાદશ વગેરે તપ કરવા. પછી ચાર વર્ષ સુધી વિચિત્ર તપ કરે, પણ પારણે વિગદા રહિત નીરી તપ કરે એટલે ઉત્કૃષ્ટ ગ-મનો ત્યાગ કરે, પછી બે વર્ષ સુધી ચતુર્થ કરે એટલે ઉપવાસ કરે. પારણે આગિલ કરે આ રીતે દશ વર્ષ પુર્ણ થયા પછી જેણે બે વર્ષમાં શુ કરવું તે લેવે બતાવે છે વળી અગીયાનમા વર્ષના પ્રયત્ન મામ સુધી ચતુર્થ પણ તપ કરે, અને પાંચે આગિલ કરે, પંચમ કાદક હિણા આહાન ગ્રહણ કરે વળી અગીઆનમા વર્ષના બીજા ૬ માસમા અષ્ટમ, દશમ અને દ્વાદશાદિક તપ કરે અને પાંચે આગિલ કરી અગીઆનમુ વર્ષ ૫ કરે બાગમા વર્ષના અત સુધી કોટી સ્થિત નિ-નન આગિલ કરે (ઉપદેશી કન નામે આગિલ કરે તેને કોટી સ્થિત આગિલ કહેવાય) કેટલાક આચાર્યોને કે જે કન છે કે બા

અર્થ:—તે મહાપુરુષો ક્ષીરાશ્રવ વગેરે ઉત્તમ અને અક્ષય લબ્ધિના સમૂહને મેળવીને લબ્ય પ્રાણીઓ ઉપર અતિશય ઉત્તમ ઉપકાર કરે છે.

ભાવાર્થ—જેનું વચન માંભગનારના કાનરૂપ પડીયામાં દુધની માફક આવે, એટલે દુધની પેઠે એના વર્ગને મધુર લાગે તે લબ્ધિને ક્ષીરાશ્રવ લબ્ધિ કહે છે. વગેરે શબ્દથી મધુ, ઘી, અમૃત ઇત્યાદિક અવનારી લબ્ધિઓ સમજાવી. આવી ઉત્તમ લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી લબ્ય પ્રાણીઓ ઉપર તેઓ ઉપકાર કરે છે, જે ઉપકારનું ફળ મોક્ષ છે. પોતાને જે જે મિદ્ધિઓ અથવા લબ્ધિઓ શુદ્ધ માંગે પ્રયાસ કરનાં મળે છે, તેનો સત્પુરુષો ગર્વને માત્ર અથવા માનમદત્તા મેળવવા ઉપયોગ કરતા નથી, પણ અન્ય જીવોના ઉપકાર માત્ર પોતાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે.

મુચ્યન્તે चाशु संसारादत्यन्तमसमञ्जसात् ॥

जन्ममृत्युजराव्याधिरोगशोकाद्युपदुतात् ॥ ? ॥ इति ॥

અર્થ:—વળી તે મહાપુરુષો જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, રોગ અને શોક વગેરે ઉપદ્રવ યુક્ત અને અત્યન્ત અયોગ્ય મંસારથી તગ્ન મુક્ત થાય છે.

ભાવાર્થ—આ મંસાર જે અનેક પ્રકારના દુઃખથી પૂર્ણ છે તેના બંધનથી મહા પુરુષો હિત્ય યતિધર્મ પાળી મુક્ત થાય છે, કાગ્નુ કે તેઓ નિષ્કામ વૃત્તિથી સર્વજાય કરે છે, પાછલાં કર્મ કિંચિત્માં આવે તે સમજાવ જાગવી નિર્જરા કરે છે, અને નવાં કર્મ ઉપાર્જન કરતા નથી. આ રીતે પૂર્વકૃત કર્મોનો હાથ થતાં, અને આત્માનું ગંપૂર્ણ સ્વરૂપ યથાર્થ ખીલતાં તેઓ મગ્નિદાનંદ સ્વરૂપી પરમાત્મા બને છે.

આ રીતે શ્રી ભુવિમદમગ્નિઝે એવા ધર્મગિન્દ્ર અંધમા પાંચમુ પ્રકરણ સમાપ્ત થયું.

પ્રકરણ ૬ કું.

નિરપેક્ષ અને સાપેક્ષ યતિધર્મનું કેટલુંક વર્ણન પાંચમા પ્રકરણમાં કરવામા આવ્યું હતે તે સંબધી વિશેષ વર્ણન કરવાને ઇચ્છના શાસ્ત્રકાર નીચે પ્રમાણે આ પ્રકરણનો આરંભ કરે છે.—

આશયાદ્યુચિતં જ્યાયોડનુષ્ઠાનં સૂરયો વિદુઃ ॥

સાધ્યસિદ્ધ્યદ્ગમિત્યસ્માદ્યતિ ધર્મો દ્વિધા મતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—આશય વગેરેને ઉચિત અનુષ્ઠાનને આચાર્યો અતિ શ્રેષ્ઠ કહે છે. કેમકે સાધવા યોગ્ય સિદ્ધિનું તે અંગ છે, માટે યતિધર્મ બે પ્રકારનો છે.

ભાવાર્થ:—હૃદયનો આશય, જ્ઞાન, શરીરબળ, પરને ઉપકાર કરવાની શક્તિ અથવા અશક્તિ; આ સર્વ ધ્યાનમા લેઈ જે અનુષ્ઠાન ઇતિધર્મની એવા અર્થે કરવામા આવે છે તે પ્રશસ્ય છે, એમ આચાર્યો કહે છે. તે સકલ કલેશને નાશ કરનાર જે મોક્ષ તેની પ્રાપ્તિનું કારણ છે આ કારણથી સાધુ પુરુષની યોગ્યતા આશ્રયી બે વિભાગ પાડવામાં આવેલા છે સાપેક્ષ યતિધર્મ, અને નિરપેક્ષ યતિધર્મ જે પ્રશસ્ય અનુષ્ઠાન છે તે સાધ્ય વસ્તુ સિદ્ધ કરવાનું ઉમદા કારણ છે તેજ બાબત ગ્રંથકાર બીજા શ્લોકથી જણાવે છે—

સમગ્રા યત્ર સામગ્રી તદક્ષેપેણ સિધ્યાતિ ॥

દર્શયસાડપિ કાલેન વૈકલ્યે તુ ન જાતુચિત્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—જે કાર્યમાં સર્વ સામગ્રી હોય છે તે તરતજ સિદ્ધ થાય છે, પણ સામગ્રીના અભાવમા તો ઘણા કાળ પછી પણ કાર્યની સિદ્ધિ કઠાય ન પણ થાય.

ભાવાર્થ:—જે ઘટ બનાવવો હોય તો માટી, માદક, દડ, કુખાર વગેરે સામગ્રીની જરૂર છે જોગ સામગ્રીની ન્યૂનતા તેમ વખન વગેરે લાવે, અને સામગ્રીનો તદન અભાવ હોય તો ઘણા કાળ વ્યતીત થાય છતાં, પણ ઘટનું કાર્ય નિર્ધ ન થાય તેવી રીતે અમીસા પણ મેલે તે કાર્યને વાસ્તે સામગ્રીની જરૂર છે. જે ને સામગ્રી કહી તે જણાવે છે

મમ્યગ્નાન, દર્શન અને આરિત્રના વ્યાપાર રૂપ યોગ તેની ગ્રહિતે અર્થે નિરપેક્ષ યતિધર્મ અગીકાર કરી શકે. આ ધર્મ અગીકાર કરવાનો સમય યોગ્ય નક્ષત્ર તીથિ વગેરેનો રાખવો ઘટે છે. યોગ્ય સમયે જેમ અનશન ગ્રહણ કરે તેમ છનકટપ વગેરે નિરપેક્ષ યતિધર્મ સાધુ ગ્રહણ કરે એ અર્થ છે.

તથા તત્કલ્પસ્ય પરાર્થલઙ્ઘિવિકલસ્યેતિ ॥

અર્થ:—પૂર્વના જેવો ગુણુવાળો હોય, અને પારકાને ઉપકાર કરવાની શક્તિ ન હોય તે પણ યતિધર્મને વારતે લાયક છે.

ભાવાર્થ:—જે સાધુ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળે તેજ જેવા ગુણુવાળો ખીલે કોઈ હોય, અને કોઈ પણ પ્રકારના અન્તરાય કર્મના ઉપધી પારકાનું હિત કરવા અને તે દ્વારા શિષ્યો-પ્રશિષ્યો મેળવવા અમર્શ હોય તે નિરપેક્ષ યતિધર્મ ગ્રહણ કરે ખીળનું જેનાથી ભલુ ન શકતું હોય તે છેવટે પોતાનું હિત સાધે એવો ભાવાર્થ સમગ્રાય છે. આ પ્રમાણે બે વિભાગ પાડવાનું શુ ઠાગણ ? તેનો જવાબ રાત્રકાન્ત આપે છે:—

ઉચિતાનુષ્ઠાનં દિ પધાનં ક્ષયકારણમિતિ ॥

અર્થ:—ઉચિત અનુષ્ઠાન એ કર્મ ક્ષય કરવાનું મુખ્ય કારણ છે.

ભાવાર્થ:—જેને વાસ્તે તે લાયક હોય તેને વાસ્તે તે ધ્યન અનુષ્ઠાન કહેવામા આવે છે. પોતાના ગુણ તથા અભાવને ઉગ્નિ પ્રવૃત્તિમાત્ર પ્રયામ કરનાર હમેશા વિજયી નીવડે છે. આટલું ઉચિત અનુષ્ઠાનનું કર્મક્ષય કરવાનું મુખ્ય કારણ છે.

ઉગ્નિ અનુષ્ઠાનથી કર્મક્ષય થી મને કશું તેમજ વળાંક આપે નહીં —

ઉદગ્રવિવેકભાવાદ્વત્તત્ત્રયાગધનાદિતિ ॥

અર્થ — મોટા વિવેકના અભાવથી તત્ત્રયસત્ત્વના અગધન થાય છે, અને તેથી કર્મનો ક્ષય થાય છે.

ભાવાર્થ:—પરોપકાર કરવાથી, એટલે જ્ઞાનનો બોધ ખીજને આપવાથી શિષ્યો થાય, વળી તેના શિષ્યો થાય, એ રીતે તીર્થની પરપરા ચાલી જાય માટે પરોપકાર એ ઉત્તમ માર્ગ છે જે સર્વ સાધુઓ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળે, અને પોતાનું હિતજ સાધે તો તીર્થનો વિચ્છેદ જાય.

તથા યોગત્રયસ્યાણુદય્રફલભાવાદિતિ ॥

અર્થ:—વળી ત્રણ યોગનું પણ મોટું ફળ મળે તે હેતુથી

ભાવાર્થ:—ખીજઓને ધર્મના ઉચ્ચ જ્ઞાનનો બોધ આપવો, તેના જેવો ઉત્તમ માર્ગ આ જગતમાં ખીજો એક પણ નથી. કારણ કે તેમાં મન, વચન અને ક્રિયા જેવા શુદ્ધ વ્યાપારમાં પ્રવર્તે છે, તેવા ખીજ કશા અનુષ્ઠાનમાં વર્તતા નથી. આ પરોપકારથી અનેક કર્મની નિર્જરા થાય છે; માટે જેનામાં જ્ઞાનની શક્તિ છે તેમણે ખીજને અદ્વિબોધ આપવો. જ્ઞાન મેળવવું એ પણ ઉત્તમ છે, પણ મેળવેલા જ્ઞાનનો ખીજને લાભ આપવો તે વિશેષ ઉત્તમ છે.

તથા નિરપેક્ષધર્મોચિતસ્યાયિ તત્પ્રતિપત્તિકાલે

પરપરાર્થસિદ્ધૌ તદન્યસ્તંપાદકાભાવે પ્રતિપત્તિપ્રતિપેધાદ્ધેતિ ॥

અર્થ:—વળી નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાને યોગ્ય એવા પુરુષને પણ તે ધર્મ અંગીકાર કરવાના સમયે ખીજ જીવોના ઉત્કૃષ્ટ અર્થને સિદ્ધ કરવાને અન્ય પુરુષનો અભાવ હોય તો નિરપેક્ષ યતિધર્મ અંગીકાર કરવાનો પ્રતિપેધ છે. માટે પાનકાનું હિત કરવું એજ અતિ ઉત્તમ માર્ગ છે.

ભાવાર્થ:—કોઈ સાધુ નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાને યોગ્ય, પણ ખીજ જીવો સમ્યગ્જ્ઞાન વગર મેળવવાને અપાત્ર હોય, અને અદ્વિબોધથી તેમને સમ્યગ્જ્ઞાન પમાડે તેવા પુરુષોનો અભાવ. તેથી તે નિરપેક્ષ યતિધર્મ તે સાધુ અંગીકાર કરી શકે નહિ એવી નિષેધાત્મક ભાવના તે ઉપરથી પણ નિષેધ થાય છે કે પરોપકાર એ તો ઉત્તમ માર્ગ છે. મહાવીર બગવતે તીર્થ પ્રવર્તે તેનો દેવ એ જ છે તે.

ભાવાર્થ:—યતિધર્મ જે પ્રકારના છે. તેમા સાક્ષેપ યતિધર્મ પાળવાને જે મનુષ્ય લાયક છે તેના ગુણુનુ પ્રથમ વર્ણુન કરવામા આવે છે સર્વ જીવોનુ કલ્યાણ કરવાના આશયવાળો તે હોવો જોઈએ જેમ રત્નાકર-સમુદ્રમા રત્નો રહે છે તેમ મિદ્ધાંતના રત્નો તેના હૃદયમા હોવા જોઈએ ખીજા શબ્દોમા કહીએ તો તે જ્ઞાની હોવો જોઈએ; ઉપશમ વગેરે લબ્ધિઓ તેનામા હોવી જોઈએ, તે સર્વદા પરતે યોગ આપી પરતુ કલ્યાણ કરવા તત્પર હોવો જોઈએ તેના મનનો ભાવ શુ છે તે એકદમ ખીજા કળા શકે નહિ તેવા ગભીર હૃદયનો હોવો જોઈએ વળી ખીજાએ કહેલી શુભ વાતો પ્રકાશ ન કરે તેવુ મોટુ તેનુ દિલ હોવુ જોઈએ. તેના મનના ભાવ ઉચ્ચ પ્રકારના હોવા જોઈએ મોહ એટલે મૂઢભાવ અને આલસ્યથી રહિત તે હોવો જોઈએ ઉચ્ચમા ઉચ્ચ દષ્ટિ બિન્દુ કેમ મોક્ષ મેળવવાના કારણો જે મમ્યગ્ન્યાન, દર્શન અને આગ્રિ તે ખીજાને પમાડવામા તેનુ મન સદા મશગુલ રહેવુ જોઈએ મર્વ પ્રાણી ઉપર સમભાવ અને મધ્યસ્થદષ્ટિપાણું તેનામા હોવુ જોઈએ તેની પ્રવૃત્તિ ક્રાંતને ઉચિત હોવી જોઈએ. જેમ લોહપિંડ અગિધી તપતા અગ્નિ સદા થઈ જાય છે, તેમ તેના આત્મામા શુભભાવ વસેલા હોવા જોઈએ ખીજા શબ્દોમા કહીએ તો શુભભાવનામય હોવો જોઈએ આવા ગુણુવાળો ખગેખર સાક્ષેપ યતિધર્મને વાંચે લાયક છે આવો માણુસ નિરપેક્ષ યતિધર્મ કેમ ન પાળે તેવી ગદાના આમાધાનારે શાસ્ત્રકાર લખે છે કે —

વચનપ્રામાણ્યાદિતિ ॥

અર્થ:—જીવવચનના પ્રમાણુપણાધી

ભાવાર્થ:—ભગવતની એવી આત્મા છે કે ઉપર જણાવેલા ગુણુવાળો નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાને લાયક નથી આમ તમે દાદી કહે છે તેનો જવાબ આપે છે

સંપૂર્ણદશપૂર્વવિદો નિરપેક્ષધર્મપ્રતિપાત્તિપ્રતિષેધાદિતિ ॥

અર્થ —સંપૂર્ણ દશપૂર્વ જાણનાર યતિને નિરપેક્ષ યતિધર્મ અગીકાર કરવાનો નિષેધ કહેલો છે માટે.

ભાવાર્થ:—મોક્ષ સિવાય ખીજ કોઈ પણ દુળની આશા વગરનું અનુદાન તેજ ખરી રીતે અનુદાનના નામને પાત્ર છે. જે કે સ્વર્ગ વગેરે પદાર્થો મળે છતાં પણ સાધ્ય દષ્ટિ તો મોક્ષનીજ હોવી ઘટે છે. જે અનુદાનનું દુળ મોક્ષ હોય તેવું જ અનુદાન યોગ્ય છે, એમ કહેવાથી લાભ શો ? તેનો શાસ્ત્રકાર જવાબ આપે છે.—

ન ચાસદાભિનિવેશવત્તાદિતિ ॥

અર્થ:—તે અનુદાન મિથ્યા અભિનિવેશવાળું હોતું નથી

ભાવાર્થ:—જેનું દુળ નિર્વાણ છે તેવું અનુદાન ખોટા આગ્રહવાળું હોતું નથી. આક્રં અનુદાન કરવામાં આવ્યું હોય છતાં જે ખોટો આગ્રહ હોય તો તે મોક્ષદુળ મેળવવામાં વિનય વાચ દે માટે ખોટા આગ્રહનો નિર્વાણ દુળની મધ્યિય રાખનાર મુનિએ ત્યાગ કરવો ખોટો આગ્રહજ માણુમની વિવેક દષ્ટિ અધ કરી નાખે છે, અને તેથી ઉચિત અને અનુચિત અનુદાન વચ્ચેનો ભેદ ખગાળ સમજાતો નથી

અનુચિત અનુદાન પણ મિથ્યા આગ્રહ વિના સમજી શકે એવા સદાના જવાબ વેં શાસ્ત્રમાર લખે છે

અનુચિતપ્રતિપત્તૌ નિયમાદસદાભિનિવેશોઽનત્રાનાભોગમાત્રાદિતિ ॥

અર્થ —અજાણપણા સિવાય જે અનુચિતમાં પ્રવૃત્તિ થાય તો જરૂર તે દુરાગ્રહ છે એમ વિચારવું.

ભાવાર્થ:—માણસ જીલથી અનુચિત અનુદાનનો આદર કરે તો તે કાર્ય ક્રમાપાન ગણી સકાય, પણ જાણીએદને તે અનુચિત માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે તો તે મિથ્યા આગ્રહથીજ કરે છે એમ જરૂર વિચારવું અજાણપણાથી જે અનુચિત અનુદાનનું મેલન કરનાર આદિ તો તેના આગ્રિ મ્હે કે તેનો નાશ થાય તે જાણે છે

સંભવતિ તદ્વતોઽપિ ચારિત્રમિતિ ॥

અર્થ:—અજાણપણાથી અનુચિત માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરનારને પણ ચારિત્રનો સંલપ છે.

થાય છે ખીજા શબ્દમાં કહીએ તો માર્ગાનુસારીપણાથી આત્મા કિચ્છ
અવશાવવાળો થાય છે.

પણ આ રતનત્રયના માર્ગે માણસો સાધી અનુસરે ? તેનો
જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે.—

તથા રુચિસ્વભાવત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—માર્ગને અનુસરવાની રુચિવાળો સ્વભાવ થવાથી.

ભાવાર્થ:—જ્યારે માણસને કોઈ માર્ગ પસંદ પડે છે, ત્યારે
તે માર્ગે ચાલવાની રુચિ થાય છે, અને પછી તે માર્ગે તે ચાલે છે,
માટે માર્ગ ઉપર ચાલવામાં આવે તે પહેલા તે માર્ગ ચાલવાની રુચિ
થવાની જરૂર છે, કારણ કે રુચિ વિના યથાર્થ પ્રવૃત્તિ થતી નથી.

હવે સન્માર્ગે ચાલવાની રુચિ સાધી થાય ? તે જણાવે છે —

શ્રવણાદૌ પ્રતિપત્તેરિતિ ॥

અર્થ:—શાસ્ત્ર શ્રવણ વગેરેથી (પોતાની ભુલ) અગ્ની-
કાર ઠરવાથી (માર્ગપર ચાલવાની રુચિ થાય છે.)

ભાવાર્થ:—શાસ્ત્ર શ્રવણથી અથવા ખીજાના ઉપદેશથી મનુષ્ય
પોતાની ભુલ કમુલ કરે છે, હું અત્યાગ મુધી જે દામ કરતો હતો તે
ખોટું છે એવું તેના હૃદયમાં જ્ઞાન થાય છે, જ્ઞાન થવાની સાથેજ
સન્માર્ગ જો છે, તે જોધવા મન નરપે છે, અને તે જોધી કારણ તે
માર્ગે ચાલવાને પ્રેરાય છે, આ રીતે સન્માર્ગ ચાલવાની રુચિ થાય છે.

શાસ્ત્ર શ્રવણથી મનુષ્ય પોતાની ભુલ કમુલ કરે છે એમ પણ
તમે સાધી કહો છો ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે —

અસદાચારગર્હણાદિતિ ॥

અર્થ:—અસદાચારની નિન્દા કરવાથી.

ભાવાર્થ:—જ્યારે માણસ પોતે પૂર્વે કરેલા અનુચિત અનુ-
ચિતની નિન્દા કરે, અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લે, ત્યારેજ તેને પોતાની ભુલ
કમુલ કરી શકે, એમ ખરી રીતે કહી શકાય કે અસદાચાર પોતાની ભુલ
અમન્યેલો છે, તે તે ભુલની નિન્દા કરી સન્માર્ગ તરફ રુચિવાળો થાય.

માણુસોના બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે. જે હલકા વિચારોમાં મન રમે છે તો તે બંધનું કારણ થાય છે, અને જે ઉચ્ચ વિચારોમાં મન તથીન થાય છે, તો તે મોક્ષનું કારણ થાય છે; માટે ભાવનારૂપ ઉચ્ચ વિચારો નિરંતર હૃદયમાં રાખવા. કારણ કે ઉચ્ચ ભાવના પ્રમાણે ઉચ્ચ વચનો બોલાય છે, અને ઉચ્ચ કાર્યો થાય છે, આ રીતે ઉચ્ચ વિચારો, વચનો અને કાર્યો એ મોક્ષના મુખ્ય કારણો છે. એજ પ્રાચીન શાસ્ત્ર-કાર ખીજ સૂત્રથી વર્ણવે છે—

एतत्स्थैर्याद्धि कुशलस्थैर्योपपत्तेरिति ॥

અર્થ:—ભાવનાના સ્થૈર્યપણથી સર્વ દુશળ આચરણનું સ્થૈર્યપણ થાય છે, તે કારણથી (ભાવના એ મોક્ષનું કારણ છે).

ભાવાર્થ:—જે ભાવના ઉચ્ચ હોય, તો વિચારો પણ ઉચ્ચ થાય, અને કાર્ય પણ ઉચ્ચ થાય, માટે ભાવનાપર સર્વ કાર્યોનો આધાર છે. જે ભાવના ઉચ્ચવિચારમાં નિયત હોય તો શુભ કાર્યો પણ નિશ્ચય થઈ શકે ભાવના અને કાર્ય વચ્ચે આવો નબંધ છે તે મા રીતે તમે કહી શકો છો ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે —

भावनानुगतस्य ज्ञानस्य तत्त्वतो ज्ञानत्वादिति ॥

અર્થ:—ભાવનાને અનુસરતું જ્ઞાન તેજ ખરી રીતે જ્ઞાન છે (માટે ભાવના પ્રમાણે કાર્ય થાય છે)

ભાવાર્થ:—જ્ઞાનના પણ પ્રકાર શાસ્ત્રકારોએ બતાવેલો છે મુન-જ્ઞાન, ચિન્તાજ્ઞાન અને ભાવનાજ્ઞાન તે પણની વ્યાખ્યા કાશિકાર નીચે પ્રમાણે આપે છે —

वाक्यार्थमात्रविषयं कोष्ठकगतबीजसंनिभम् ज्ञानम् ॥

श्रुतमयामिह विज्ञेयं मिथ्याभिनिवेशरहितमलम् ॥ ૧ ॥

यत्तु महावाक्यार्थजमतिमृक्षमनुयुक्तिचिन्तयोपेतम् ॥

उदक इव तैलविन्दुविसर्पिं चिन्तामयं तत्स्यात् ॥ ૨ ॥

ऐदंपर्यगतं यद्विध्यादा यन्नवत्તयवोच्चैः ॥

एतत्तु भावनामयमशुद्धमद्वન્નदीप्तिमम् ॥ ૩ ॥

उचितद्रव्यस्तवस्यापि तद्रूपत्वादिति ॥

અર્થ:—ઉચિત દ્રવ્યસ્તવ પણ ઉપદેશ પાળવારૂપ છે, માટે તે પણ ભક્તિ કહેવાય.

ભાવાર્થ:—યોગ્ય દ્રવ્ય સ્તુતિથી પણ ભગવત આજ્ઞાનું પાલન થાય છે. કારણ કે શાસ્ત્રમા ઉપદેશ છે કે “યોગ્ય અવસરે પવિત્ર યજ્ઞને સારાં પુષ્પોવડે તેમજ ઉત્તમોત્તમ સ્તુતિ સ્તોત્રવડે જીન પૂજન કરવી.” આવી ભગવતની આજ્ઞા છે, અને તે આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાથી ભક્તિ થાય છે, માટે નિરતર જિન પ્રતિમાનું પૂજન કરવું. દ્રવ્યસ્તવને ઉપદેશ પાળવારૂપ ગણવામા આવ્યું છે તો ભાવસ્તવને ગણવામા આવે તેમા આશ્ચર્ય જોવું શું છે ?

દ્રવ્યસ્તવથી પરમાત્માની ભક્તિ થાય છે એમ તમે શી રીતે કહી શકો છો ? તેનો ઉત્તર શાસ્ત્રકારજ આપે છે

भावस्तवाङ्गतया विधानादिति ॥

અર્થ:—દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવનું અંગ છે, એમ કહેલું હોવાથી (દ્રવ્યસ્તવથી પણ ભગવંતની ભક્તિ થાય છે.)

ભાવાર્થ:—ગુદ્ધ યતિધર્મના કારણરૂપે દ્રવ્યસ્તવ શાસ્ત્રમા રહેલું છે. વિષયતૃપ્ત્યાદિક કારણોથી સાધુધર્મરૂપ મદિરના શિખરપર અધ્યાત્મ અસમર્થ અને ધર્મ કાર્યને કરવા ઇચ્છના પ્રાણી સાર મોટા સાવધ વ્યાપારથી નિવૃત્ત થવાનો ખીજો માર્ગ ન જણાવાથી ભગવતે નદ આરભરૂપ દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ કર્યો

जिनभवनं जिनबिम्बं जिनमतं च यः कुर्यात् ॥

तस्य नरामराशिवमुखफलानि करपल्लवस्थानि ॥ ૧ ॥

જિન ભવન, જિન બિમ્બ, અને જિનમત જે કરે છે તે પુરુષ । હસ્તપદસ્તવને વિષે મનુષ્યના, દેવના અને મોક્ષના મુખ આત રહેલા છે, અર્થાત્ સર્વ પ્રકારના ઉત્તમ સુખો તેને સંસ્કર મળે છે માટે દ્રવ્ય સ્તવ એ ભગવંતની આ પ્રમાણેની આજ્ઞાનું પાલન છે અને આજ્ઞા પાલન એ ભક્તિ છે, માટે દ્રવ્યસ્તવથી પણ ભક્તિ થાય છે નિ સંદેહ છે

उचितद्रव्यस्तवस्यापि तद्रूपत्वादिति ॥

અર્થ:—ઉચિત દ્રવ્યસ્તવ પણ ઉપદેશ પાળવારૂપ છે, માટે તે પણ ભક્તિ કહેવાય.

ભાનાર્થ:—યોગ્ય દ્રવ્ય સ્તુતિથી પણ ભગવત આજ્ઞાનું પાલન થાય છે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં ઉપદેશ છે કે “યોગ્ય અવસરે પવિત્ર યજ્ઞને સારાં પુષ્પોવડે તેમજ ઉત્તમોત્તમ સ્તુતિ સ્તોત્રવડે જીત પૂજા કરી.” આવી ભગવતની આજ્ઞા છે; અને તે આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાથી ભક્તિ થાય છે; માટે નિરંતર જિન પ્રતિમાનું પૂજન કરવું. દ્રવ્યસ્તવને ઉપદેશ પાળવારૂપ ગણવામાં આવ્યું છે તો ભાવસ્તવને ગણવામાં આવે તેમાં આશ્ચર્ય જોવા શું છે ?

દ્રવ્યસ્તવથી પરમાત્માની ભક્તિ થાય છે એમ તમે શી રીતે કહી શકો છો ? તેનો ઉત્તર શાસ્ત્રકારજી આપે છે

भावस्तवाङ्गतया विधानादिति ॥

અર્થ.—દ્રવ્યસ્તવ ભાવસ્તવનું અંગ છે, એમ કહેલું હોવાથી (દ્રવ્યસ્તવથી પણ ભગવતની ભક્તિ થાય છે.)

ભાવાર્થ —ગુહ યતિધર્મના કારણરૂપે દ્રવ્યસ્તવ તારવમાં રહેલું છે વિષયનૃપ્ણાદિક કારણોથી સાધુધર્મરૂપ મદિરના સિખરપર સદ્યાંને અસનરૂપ અને ધર્મ કાર્યને કરવા ઇચ્છના પ્રાણી સારે મોટા સાવધ વ્યાપારથી નિવૃત્ત ચવાનો ખીજો માર્ગ ન જણાવાથી ભગવતે સદ આરભરૂપ દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ કર્યો

जिनभवनं जिनविम्बं जिनमतं च यः कुर्यात् ॥

तस्य नरामराशिवसुखफलानि करपल्लवस्थानि ॥ ૧ ॥

જિન ભવન, જિન વિમ્બ, જો જિનમત જે કરે છે તે પુરુષ । હસ્તપલ્લવને વિશે મનુષ્યના, ફેવના અને મોલના નુખ આવી રહેલા છે, અર્થાત્ સર્વ પ્રકારના ઉત્તમ નુખો તેને સદાજ નોંધે છે. માટે દ્રવ્ય સ્તવ એ ભગવતની આ પ્રમાણેની આજ્ઞાનું પાલન છે અને આજ્ઞા પાલન એ ભક્તિ છે, માટે દ્રવ્યસ્તવથી પણ ભક્તિ થાય છે નિસરે છે

ભાવાર્થ:—જગ અને અગ્નિને પરસ્પર વિરોધ છે. જ્યાં જળ હોય ત્યાં અગ્નિ રહી શકે નહિ, અને જ્યાં અગ્નિ હોય ત્યાં જળ રહી શકે નહિ કેમકે તે બન્ને એક બીજાના નાશ કરનારા છે તેજ રીતે ભગવતનો હૃદયમાં વાસ અને ક્ષિણ કર્મ એક બીજાને પરસ્પર વિરોધી હોવાથી એકજ સમયે સાથે રહી શકે નહિ જે ભગવતનો હૃદયમાં વાસ હોય તો ક્ષિણ કર્મ ત્યાં રહી શકે નહિ, અને જે ક્ષિણ કર્મ રહી શકે તો ભગવતનો હૃદયમાં વાસ નથી એમજ સમજવું.

આરબ કરેલા વિષયની સમાપ્તિ કરતા શાસ્ત્રકાર લખે છે કે —

इत्युचितानुष्ठानमेव सर्वत्र प्रधानमिति ॥

અર્થ:—આ પ્રકારે ઉચિત અનુષ્ઠાન એજ સર્વ સ્થળે મુખ્ય છે.

ભાવાર્થ:—આ સત્ત્વનો ભાવાર્થ આગળ કહેલો છે ત્યાંથી બેલો.

ઉચિત અનુષ્ઠાન મુખ્ય છે, એ શી રીતે કહી શકાય? તેના જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે.—

प्रायोजतिचारसंभवादिति ॥

અર્થ:—ઘણકરીને (ઉચિત અનુષ્ઠાનમાં) અતિચારનો સંભવ નથી માટે (ઉચિત અનુષ્ઠાન એજ મુખ્ય છે.)

ભાવાર્થ:—જે માણસ પોતાને ઉચિત અનુષ્ઠાન કરવા તત્પર થાય છે, તે પુરુષને ઘણું ભાગે અનિચાર લાગતો નથી પોતાની કુલિયા જે માર્ગ યોગ્ય લાગ્યો હોય છે તે માર્ગે માણુન પોતાના સ્વભાવ સામર્થ્યથી વળે છે, અને કદાપિ પોતાના જ્ઞાનપૂર્વક તેના અનિચાર ધના દેતો નથી જેમ માર્ગે જતા ડોહને કડો વાગે, અવનતા જનર આવે, અન્યથા બે માર્ગથી કયે માર્ગે વધુ એવો દિગ્મોહ થાય તેન સ્વભાવે ચાલતા, અન્યથા સદનુષ્ઠાનના પ્રવૃત્તિ કરતા પૂર્વના નિર્માણ કેનના કેનથી અથવા અગાળપણથી માણુની અનિચાર તેના કાલે જાતે એ હેતુથીજ કહેવાના આવ્યું છે કે ધણે જાને અનિચાર નાગતો.

અકાલૌત્સુક્યસ્ય તત્ત્વતસ્તત્ત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—અનુચિતકાળે જે ઉત્સુકપણુ છે તે પરમાર્થથી (ખરી રીતે) આર્તધ્યાનપણુંજ છે.

ભાવાર્થ:—જે કાર્ય કરવા આપણે ધારીએ, અથવા ઇચ્છા રાખીએ, તે કાર્ય કરવાનો સમય થયો ન હોય, છતાં તે કાળને ઉચિત કાર્યનો ત્યાગ કરીને, અનુચિત કાર્યનો પ્રારબ્ધ કરીએ તો તે કાર્ય વ્યવહારથી ધર્મધ્યાન ગણવા છતાં પરમાર્થથી (ખરી રીતે) આર્તધ્યાન સ્વરૂપીજ છે; અર્થાત્ અનુચિત કાર્યના આરબ્ધીજ આર્તધ્યાનજ થાય છે. જેની ઇંદ્રિયો પોતાને સ્વાધીન નથી, અને જેનું મન પોતાને વશ નથી, તે ચતુર્થવ્રત અંગીકાર કરે તો પરિણામ આર્તધ્યાન સિવાય ખીજુ કશું આવી શકેજ નહિ. ભગવદ્ગીતામાં લખ્યું છે કે—

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય યસ્ત્વાસ્તે મનસા સ્મરન્ ॥

ઇન્દ્રિયાર્થાન્ વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઉચ્યન્તે ॥ ૧ ॥

જે પુરૂષ કર્મેન્દ્રિયોને દબાવી રાખે છે, પણ મનની ઇન્દ્રિયના વિષયોનું સ્મરણ કરતો બેસે છે, તે વિમૂઢ આત્મા મિથ્યા આચારવાળો કહેવાય છે. તે કેવળ અજ્ઞાન શરીર કટ છે, મન વશ પડેલું નથી, ત્યાં સુધી મિથ્યાચાર છે, અને આર્તધ્યાનના હેતુ રૂપ છે.

આ રીતે કોઈ શકા કરે કે જે માણસ ઉત્સુક છે તે પ્રવૃત્તિકાળ પામી શકશે, પણ અનુત્સુક છે તેવો પુરૂષ પ્રવૃત્તિકાળ શી રીતે પામી શકશે ? તેનો ઉત્તર સાસ્ત્રકારજ આપે છે

નેદં પ્રવૃત્તિકાલસાધનમિતિ ॥

અર્થ:—ઉત્સુકપણુ પ્રવૃત્તિકાળનું સાધન નથી.

ભાવાર્થ—માણસ કોઈ કામ કરના ઉત્સુક થાય તે ઉપરથી તેને તે કામ કરવાને અત્તર પ્રાપ્ત પડે છે એનું માનવાનું નહીં. કોઈ માણસ અતિ નુખ્તો થાય તે ઉપરથી તેને કોઈ કામના સિદ્ધિ અભાવનું મન થાય છે એવું જોઈએ તો કોઈ કામના અત્તર

માટે ઉત્સુકપણાનો ત્યાગ કરી પોતાને ઉચિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. જો ઉત્સુકપણું પ્રવૃત્તિના કાળને સૂચવનાર ન હોય તો કોણ તે સૂચવે છે ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે—

પ્રભૂતાન્યેવ પ્રવૃત્તિકાલસાધનાનીતિ ॥

અર્થ:—પ્રવૃત્તિકાળને સૂચવનારાં સાધનો (કારણો) ઘણાં છે.

ભાવાર્થ:—અમુક કાર્યનો આરંભ કરવાનો યોગ્ય સમય થયો છે, તેને સૂચવનારા એક બે નહિ પણ અનેક કારણો છે, હવે તે જણાવે છે—

નિદાનશ્રવણાદેરપિ કેષાંચિત્પ્રવૃત્તિમાત્રદર્શનાદિતિ ॥

અર્થ:—નિદાન શ્રવણ વગેરેથી કેટલાકની પ્રવૃત્તિ માત્ર દેખાય છે, (માટે અનેક કારણો છે.)

ભાવાર્થ:—નિદાન એટલે કારણ, જેમ રોગનું નિદાન એટલે રોગ ઉપજવાનું કારણ સામાનિક તથા સ્વર્ગીય ઉપભોગનું કારણ દાન છે એમ શાસ્ત્રમાં સાબળવામાં આવે છે.

ભોગા દાનેન ભવન્તિ દેહિનાં સુરગતિશ્ચ શીલેન ॥

ભાવનયા ચ વિમુક્તિસ્તપસા સર્વાણિ સિધ્યન્તિ ॥

પ્રાણીમાત્રને ભોગ દાન વડે મળે છે; દેવતાની ગતિ શીલથી મળે છે, ભાવનાથી મુક્તિ મળે છે, અને તપથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. આવું બ્યારે સાબળવામાં આવે છે ત્યારે તેવું મેળવવાની ઇચ્છાથી, અથવા સ્વજનના આશ્રયથી, તથા બળાતકાન્થી કેટલાક પુરુષોએ દીક્ષા લીધેલી છે તેમના નાન ગોવિદનાચક્ર, મુદ્દાનંદ, આર્યસુહસ્તિગિરિએ દીક્ષા આપેલો કોઈ રક પુરુષ, તથા ભવદેવ તથા કરોટકગણિ વગેરે આ સર્વ પુરુષોએ બ્યારે દીક્ષા લીધી ત્યારે તાત્ત્વિક ઉપયોગ રહિત તેઓ હતા; કેવળ તેઓએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી એટલે તેમની યોગ્યતા આ જાળવવા હતી, એન ગાનન મ્તેનાંઓએ બાહ્ય સાધના લખેલું છે આવી દીક્ષા લેવાની પ્રવૃત્તિજ નહિવાનનાની દેહ: અગીકાર કરવા મા યોગ્ય કાળનું સમજી શકીને સ્વર્ગ ગમે એનો પ્રયત્ન

વાથી તે ભાવયતિપણાને લાયક થશે, એમ નિશ્ચયતાથી કહી શકાય નહિ; માટે સર્વ જગ્યાએ ઉચિતપણાનો વિચાર કરી પ્રવર્તવું. કેવળ પ્રવૃત્તિ માત્રનો તો નિષેધજ છે, એ બાબતને વધારે સમર્થન કરતા શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

न चैतत्परिणते चारित्रपरिणामे इति ॥

અર્થ:—ચારિત્રના પરિણામ પ્રણુમે ઉત્સુકપણુ સં-
લભે નહિ.

ભાવાર્થ:—જેને ખરેખરા ચારિત્રના ભાવ થયેલા છે, અર્થાત્ ચારિત્રનુ સ્વરૂપ યથાર્થ સમજી તે લેવાને જેનુ હૃદય તલ્લીન થયેલુ છે, તેવો માણસ કદાપિ ઉત્સુકપણુ ધારણુ કરેજ નહિ. યોગ્ય કાળેજ ઉચિત અનુક્રાન તેવો પુરૂષ કરે, પણ અકાળે ઉત્સુક યદિ જે અનુ-
ક્રાન કરવાનો હજી સમય પ્રાપ્ત થયો નથી, તે કરવાને પ્રેરાય નહિ. આનુ કારણુ નીચેના સૂત્રથી જણાવે છે —

तस्य प्रसन्नगम्भीरत्वादिति ॥

અર્થ:—તેનુ (ચારિત્ર પરિણામનુ) પ્રસન્નપણુ તથા
ગંભીરપણુ છે માટે.

ભાવાર્થ:—જેમ શરદ્ ઋતુની અદર સરોવર જળા નિર્મળ હોય છે તેમ જેના ખરેખરા ચારિત્રના ભાવ છે તેનુ મન નિર્મળ હોય છે; વળી તેવા મનુષ્યનુ મન સતુદ્રના મધ્ય ભાગના જેવુ ગંભીર હોય છે. આવો ગંભીર અને નિર્મળ હૃદયનો પુરૂષ અનુચિત અનુક્રાનના પ્રવૃત્તિ કરેજ નહિ

વળી ખીજી કારણુ આપે છે —

हितावहत्वादिति ॥

અર્થ:—તેનુ (ચારિત્ર પરિણામનુ) હિતકારી-
પણુ છે માટે.

ભાવાર્થ:—જેનાના ખરા ચારિત્રના ભાવ વર્તે છે તેનુ વર્તન એકાન્ત હિતકારી હોતું થટે છે. માટે તે કદાપિ ઉત્સુકપણાથી અનોચ્ય કાળે દીક્ષા પ્રહણુ કરવા તત્પર થાય નહિ.

તત્સંરક્ષણાનુષ્ઠાનવિષયથ્વ । ચક્રાદિપ્રવૃત્ત્યવસાનન્નમાધાન-
જ્ઞાતાદિતિ ॥

અર્થ:—ચારિત્રના પરિણામના રક્ષણુથે અનુષ્ઠાન વિષ-
યવાળો ઉપદેશ છે; તે ઉપદેશ ચક્ર ભ્રમતું બંધ રહેવા આવે
ત્યારે તેને ગતિમાં મુકવા સમાન છે.

ભાવાર્થ.—જે ચારિત્રના ભાવ યથા હોય તેનું રક્ષણ કરવા
વાસ્તે અનુષ્ઠાન કરવાને ફરમાવેલાં છે; તેવા અનુષ્ઠાન જેમા વર્ણવેલાં
છે તેવો ઉપદેશ બહુજ લાભકારી છે, જેમ કે—

“અપ્રમત્ત પુરૂષે પાપના મિત્ર એવા અમયતિ પુરૂષોના સંસર્ગનો
ત્યાગ કરવો, અને શુદ્ધ ચારિત્રવત ધીર પુરૂષોનો અસર્ગ કરવો.”

જેમ કુભારનો ચાક ફરતો હોય, પણ જેમ તેની ગતિ મદ પડી
જાય તો, દડવતી તેની ગતિને કુભાર તીવ્ર બનાવે છે, તેમ ચારિત્ર
પરિણામની મદતા ભાવવીર્યના નાશથી થાય તો તે મદતા ટાળી તીવ્રતા
ઉત્પન્ન કરવાને વાસ્તે આ બોધ છે

હવે તે ઉપદેશનું નિષ્કળપણું ક્યારે છે તે બતાવે છે.—

માધ્યસ્થે તદ્વૈફલ્યમેવૈતિ ॥

અર્થ —મધ્યસ્થપણામાં તે ઉપદેશનું નિષ્કળપણું છે.

ભાવાર્થ.—અપ્રવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિની મદતા એ બે અવસ્થાના
મધ્ય ભાગરૂપ મધ્યસ્થપણું જ્યારે હોય, એટલે ચારિત્રના ભાવની
તીવ્રતા વર્તતી હોય ત્યારે ઉપદેશનું નિષ્કળપણું છે. ખીજા ગખ્દોના
કહીએ તો તેવા ચારિત્રના તીવ્રભાવવાળા પુરૂષને ઉપદેશની જરૂર નથી.
તેનું કારણ આગળના સૂત્રથી જણાવે છે—

સ્વયં ભ્રમણસિદ્ધેરિતિ ॥

અર્થ —પોતાની મેજેજ ભ્રમણની સિદ્ધિ છે (આટલે
ઉપદેશની જરૂર નથી.)

ભાવાર્થ —જેન સહ પોતાની મેજે આગળ હોય તેને ગતિ

यतेस्तदप्रवृत्तिनिमित्तस्य गरीयस्त्वादिति ॥

અર્થ:—(અનુચિત કાર્યમાં) અપ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત ભાવયતિ તે મુખ્ય છે, (માટે સર્વ અંશમાં સરખાપણુ નથી.)

ભાવાર્થ:—ભાવસાધુ અનાચાર સેવન વગેરે અધર્મિત કાર્યમાં પ્રવર્તે તો નથી, તેનું કારણ સમ્યગ્દર્શનનો પરિણામ છે; અને તે સમ્યગ્દર્શન અનુચિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર મિથ્યાત્વ કષાય વગેરેથી વધારે મહત્ત્વનું છે, કારણ કે સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે, અને મિથ્યાત્વ કષાય વગેરે કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલા આત્માના અસ્વાભાવિક ગુણો છે, માટે સ્વાભાવિક ગુણ તે અસ્વાભાવિક કરતા વધારે મહત્ત્વનો હોય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી તેજ આખત શાસ્ત્રકાર પણ જણાવે છે:—

वस्तुतः स्वाभाविकत्वादिति ॥

અર્થ:—ખરેખર (સમ્યગ્દર્શન વગેરે) આત્માના સ્વાભાવિક ગુણો છે (માટે તેનું મહત્ત્વપણુ છે.)

ભાવાર્થ:—ઉચિત પ્રવૃત્તિના કારણભૂત જે સમ્યગ્દર્શન તે આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે; માટે મિથ્યાત્વાદિક વિભાવિક ગુણો કરતા તેનું મહત્ત્વ વધારે છે.

तथा सद्भाववृद्धेः फलोत्कर्षसाधनादिति ॥

અર્થ:—વળી સદ્ભાવની વૃદ્ધિ ઉત્કૃષ્ટ ફળને સાધવા વાળી છે, (માટે સમ્યગ્દર્શન મહત્ત્વનું છે.)

ભાવાર્થ:—વસ્તુને વસ્તુરૂપે જાણખાતી તે સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્દર્શનથી વૃદ્ધિ ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે, અને વૃદ્ધિ ભાવની વૃદ્ધિ થનાથી મોક્ષરૂપ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ફળ મળી રહે છે, માટે સમ્યગ્દર્શન અતિ મહત્ત્વનું છે, વળી મિથ્યાત્વથી કદાપિ પણ મોક્ષ ફળ નથી મળતું નથી, માટે મિથ્યાત્વ કરતા સમ્યગ્દર્શન અતિ જોડ છે સમ્યગ્દર્શનથી એવું ખીલતું રૂં વાય છે કે તેને તેનું મહત્ત્વ આપણુ ખુબ જાણીએ છીએ, એની જગતનો જાણનાર આપણે જ

સર્વશનાદિ સંપ્રાપ્તેઃ સન્તોષામૃતયોગતઃ ॥

ભાવૈશ્વર્યપ્રધાનત્વાત્તદાસન્નત્વતસ્તથા ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—સમ્યક્દર્શન વગેરે મેળવવાથી, સતોષરૂપ અમૃતની પ્રાપ્તિથી, ભાવરૂપી ઐશ્વર્યના મુખ્યપણાથી, અને મોક્ષના સમીપપણાથી આ સંસારમાંજ મોક્ષતુલ્યતા કહેલી છે.

ભાવાર્થઃ—ચિંતામણિ, કલ્પવૃક્ષ અને કામધેનુ જેવા ઉપમા-નોને પણ ન્યૂન બનાવનાર સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનો લાભ થવાથી, મતોષરૂપ અમૃત પ્રાપ્ત થવાથી, સંસાર પણ મોક્ષ તુલ્ય છે વળી ક્ષમા માર્દવ વગેરે ઉત્તમ ગુણોને લીધે ભાવનું ઐશ્વર્યપણું હોવાથી, તથા મોક્ષ સમીપ હોવાથી ભાવયતિને સંસાર મોક્ષ સામાન છે

હવે તેજ બાબતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરતા અન્યકાર છેલ્લા શ્લોકથી આ પ્રકરણની સમાપ્તિ કરે છે.—

ઉક્તં માસાદિપર્યાયવૃદ્ધયા દ્વાદશાભિઃ પરમ્ ॥

તેજઃ પ્રાપ્નોતિ ચારિત્રી સર્વદેવેભ્ય ઉત્તમમ્ ॥

અર્થઃ—માસાદિક પર્યાયની વૃદ્ધિ કરીને બાર માસે ચારિત્રને ધારણ કરનાર સર્વ દેવોના કરતા ઉત્તમ તેજ પ્રાપ્ત કરે છે એમ (શાસ્ત્રમાં) કહેલું છે.

ભાવાર્થઃ—કોઈ એક માસ ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પાળે, કોઈ બે માસ પાળે, એમ અનુક્રમે જે બાર માસ સુધી ચારિત્ર પાળે તેવો ઉત્તમ ભાવયતિ ભવનપતિથી આરંભ કરીને તે અનુત્તરચિન્માનવાસી દેવ સુધી સમસ્ત દેવોના સુખ કરતા અધિક સુખ મેળવી શકે છે

ભગવતી સૂત્રમાં આ બાબત લેખ છે કે.—

આ વર્તમાનકાળમાં વર્તતા પ્રગણનિર્ઝેય કોના કરતા નવરે ચિત્તને સુખ આપનાર તેજ પ્રારણ કરી શકે ? એ વાતનો જવાબ આપેલો છે કે—એક માસનો ચારિત્ર પર્યાય પાળનાર એક વ્યક્તિ દેવતાઓ કરતા અધિક સુખ પ્રાપ્ત કરે છે

પ્રકરણ ૭ મું.

સામાન્ય જન પોતાની પ્રવૃત્તિનું શુ ફળ આવશે તે સમજ્યા સિવાય તે પ્રવૃત્તિ કરવા દોરાતો નથી, માટે શાસ્ત્રકાર ધર્મ કાર્યનું ફળ દર્શાવી લોકોને ધર્મ કાર્ય કરવાને પ્રેરવાની ઇચ્છા રાખતા લખે છે કે:-

ફલપ્રધાન આરમ્ભ ઇતિ સહ્યોક્તનીતિતઃ ॥

સંક્ષેપાદુક્તમસ્યેદં વ્યાસતઃ પુનરુચ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—જેનું ફળ મુખ્ય છે એવો આરંભ કરવો એ પ્રકારની સત્પુરુષોની નીતિ છે, માટે ધર્મનું ફળ આ છે એમ સંક્ષેપથી પૂર્વે કહ્યું છે, હવે વિસ્તારથી તે કહેવામાં આવે છે.

ભાવાર્થ—શિષ્ટ જનનો એવો આચાર છે કે જે કાર્યનું ફળ પોતાને ઇષ્ટ લાગે તેવું આવવાનો નિશ્ચય હોય તે કાર્ય આદરે. માટે પ્રથમ પ્રારભમાજ ધર્મનું ફળ કહેવામાં આવ્યું હતું કે “ ધર્મ ધનના અર્થાને ધન આપનારો છે, કામીજનને તેમના સર્વ કામનાના પદાર્થ આપનારો છે, અને પરપરાએ મોક્ષને સાધનારો છે ” એ સામાન્ય ફળને બદલે હવે ધર્મનું વિશેષ ફળ વિસ્તારથી અત્રે કહેવામાં આવશે.

અહીંયા કોઈ શકા કરે કે પ્રવચીન વિસ્તારથી ધર્મનું ફળ કેમ કહેવામાં ન આવ્યું તેનો પ્રત્યુત્તર શાસ્ત્રકાર આપે છે કે—

પ્રવૃત્ત્યદ્ગમદઃ શ્રેષ્ઠં સત્ત્વાનાં પ્રાયશઃશ્ચયત્ ॥

આદૌ સર્વત્ર તદ્યુક્તમભિધાતુમિદં પુનઃ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—પ્રાણીઓને પ્રવૃત્તિ કરવાનું કારણ ફળ તે કહેવું એ ઘણેલાગે શ્રેષ્ઠ છે, માટે પ્રારભમાં સંક્ષેપથી ફળ કહ્યું. હવે વિસ્તારથી તે કહેવું તે યોગ્ય છે.

ભાવાર્થ—પ્રવચનો માણુસની ધર્મના રૂચિ વાચ માટે કર્યું ફળ કહેવામાં આવ્યું જે નિ વારથી ધર્મનું ફળ પ્રવચન કહેનારો નથી દોત તે શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત વાળા વાળા લગ પડ્યા કહેના પડ્યા.

ભાવાર્થ:—ધર્મનું તરતનું ફળ તો એ મળે છે કે રાગદ્વેષ વગેરે માતાને ઉપદ્રવ કરનારા ભાવોનો નાશ થાય છે.

તથા ભાવૈશ્વર્યવૃદ્ધિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી ભાવૈશ્વર્યની વૃદ્ધિ થવી એ ધર્મનું અનંતર ફળ છે.

ભાવાર્થ:—ભાવૈશ્વર્ય એટલે ભાવરૂપ સમૃદ્ધિ, ધર્મથી ભાવ સમૃદ્ધિમાં ઉદારતા, પરોપકાર વૃત્તિ, પાપકર્મ તરફ તિરસ્કાર વગેરે ફાયદો પ્રાપ્ત થાય છે.

તથા જનપ્રિયત્વમિતિ ॥

અર્થ:—લોકવલ્લભતા એ ધર્મનું અનંતર ફળ છે.

ભાવાર્થ:—જે માણસ ખરો ધર્મિષ્ઠ છે, તે સદાચારી છે, અને કોઈ પણ પ્રાણીને પીડા વાચ તેવા કાર્યમાં પ્રવર્તતો નથી; અને ધર્મથી પરિણામ એ આવે છે કે સર્વ લોકોની તેના ઉપર પ્રેમ દષ્ટિ પડે છે, અને આ રીતે લોકવલ્લભ તે થાય છે.

આ રીતે ધર્મના અનંતર (સમીપના) ફળ જણાવવામાં આવ્યા, અને તેનું પરપરા ફળ શાસ્ત્રકાર નિવેદન કરે છે—

પરંપરાફલં તુ સુગતિજન્મોત્તમસ્થાનપરંપરાનિર્વાણાવાપ્તિરિતિ ॥

અર્થ—પરંપરા ફળ તો સારી ગતિમાં જન્મ, ઉત્તમ સ્થાનની પ્રાપ્તિની પરંપરાએ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ છે.

ભાવાર્થ—ધર્મનું પરપરા ફળ (દરનું ફળ) તો દેવગતિ, મનુષ્યગતિ વગેરે ઉત્તમ ગતિમાં જન્મ છે, અને આના ઉત્તમ સ્થાનની પરંપરાએ નિર્વાણ પ્રાપ્ત થાય છે આ બાબતનું વિવેચન સાન્નિધ્યકર આગળના મૂલોમાં લખે છે, માટે અમે તે કરવામાં આવતું નથી.

સુગતિર્વિશિષ્ટદેવસ્થાનામિતિ ॥

અર્થ—ઉચ્ચ દેવલોકના જન્મ થયો તેનું નામ સુગતિ.

ભાવાર્થ—લોકાધર્મોદિ દેવલોકના જન્મ થયો તેનું નામ

સુગતિ નમજી.

કધાનું શ્રવણ, સુક્રિત માર્ગને અનુસરનારો બોધ, સર્વત્ર (ધર્મ, અર્થ અને કામમા) ઉચિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે તે ઉચિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ પ્રાણી માત્રને હિતકારી, શુરૂજનને સંતોષ આપનારી, ખીજા શુણેને વધારનારી, અને ખીજા લોકોને દૃષ્ટાન્ત લેવા લાયક થાય છે. વળી મનુષ્ય જન્મમાં તે સુંદર આશયવાળો થાય છે, અને અસાધારણ, કલેશથી રહિત, ખીજાને પીડા નહિ ઉપજાવનારા, અને પરિણામે સુંદર વિષયો તેને મળે છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે ધર્મી જીવ દેવ ગતિમાથી ચ્યવીને મનુષ્ય જન્મમાં આવે છે, ત્યારે પ્રથમ તો ઉત્તમ કુળમાં જન્મ પામે છે; અને સુંદર, લક્ષણવાળું અને નિરોગી શરીર તેને પ્રાપ્ત થાય છે, તે આપણે પ્રથમ જાણી ગયા, તે ઉપરાંત તેનામાં શુણ વિશે પક્ષપાત મારૂમ પડે છે. તે શુણાનુરાગી વાય છે જ્યાં સારા શુણ અથવા શુણવાળા પુરૂષો તેની દૃષ્ટિએ પડ્યા ત્યાં તેનું ચિત્ત અવશ્ય દોરાવવાનું જ. શુણાનુરાગ સંબંધમાં પ્રથમના પ્રકરણોમાં વિશેષ કહેવામાં આવ્યું છે, છતાં કેવા શુણે ઉપર તેવા મનુષ્યનો પક્ષપાત વાય છે તે બતાવવાને એક સ્લોક અત્રે ટાકવામાં આવે છે

અસન્તો નામ્યર્થ્યાઃ સુહૃદપિ ન યાચ્યસ્તનુધનઃ ॥

પ્રિયાવૃત્તિન્યાગ્યા મલિનમસુભંગેઽપ્યસુકરમ્ ॥

વિપશ્ચૈઃ સ્થેયં પદમનુવિધેયં ચ મહતામ્ ॥

સતાં કેનોદિષ્ટં વિપમસિધારાવ્રતમિદમ્ ॥

અસતપુરૂષની પ્રાર્થના ન કરવી, મિત્ર પાસે પણ અપદન હોય તો તેની પાસે માગતું નહિ; ન્યાયથી આજીવિકા કરવાનું પ્રિય લોકોને બોધ; પ્રાણીનો નાશ વાય છતાં મલિન કામ કરતું નહિ; દુષ્કર્મ વખતે પણ પોતાનો ઉત્તર જાણ નિવરે નાખવો; અને મહાત્મા પુરૂષોના માર્ગને અનુસરવો. આ તરવારો પાસે તેનું આકાર નર ન રૂપ સ્વરૂપે દર્શાવે છે.

કધાતું શ્રવણ, મુક્તિ માર્ગને અનુસરનારો બોધ, સર્વત્ર (ધર્મ, અર્થ અને કામમાં) ઉચિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે ઉચિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ પ્રાણી માત્રને હિતકારી, ગુરૂજનને સંતોષ આપનારી, બીજા ગુણોને વધારનારી, અને બીજા લોકોને દૃષ્ટાન્ત લેવા લાયક થાય છે. વળી મનુષ્ય જન્મમાં તે સુંદર આશયવાળો થાય છે, અને અસાધારણ, કલેશથી રહિત, બીજાને પીડા નહિ ઉપજાવનારા, અને પરિણામે સુંદર વિષયો તેને મળે છે

ભાવાર્થ:—જ્યારે ધર્મી જીવ દેવ ગતિમાંથી ચ્યવીને મનુષ્ય જન્મમાં આવે છે, ત્યારે પ્રથમ તો ઉત્તમ કુળમાં જન્મ પામે છે; અને સુંદર, લક્ષણવાળું અને નિરોગી શરીર તેને પ્રાપ્ત થાય છે, તે આપણે પ્રથમ જણાવી ગયા, તે ઉપરાંત તેનામાં ગુણ વિશે પક્ષપાત મારૂંમ પડે છે. તે ગુણાનુરાગી થાય છે જ્યાં સારા ગુણ અથવા ગુણવાળા પુરૂષો તેની દૃષ્ટિએ પડ્યા ત્યાં તેનું ચિત્ત અવશ્ય દોરાવવાનું જ. ગુણાનુરાગ સંબંધમાં પ્રથમના પ્રકરણોમાં વિશેષ કહેવામાં આવ્યું છે, છતાં કેવા ગુણો ઉપર તેવા મનુષ્યનો પક્ષપાત ચાય છે તે બતાવવાને એક શ્લોક અત્રે ટાકવામાં આવે છે

અસન્તો નાભ્યર્થ્યાઃ સુહૃદપિ ન યાચ્યસ્તનુધનઃ ॥

પ્રિયાવૃત્તિર્ન્યાગ્યા મલિનમસુભંગેઽપ્યસુકરમ્ ॥

વિપત્યુચ્ચૈઃ સ્થેયં પદમનુવિધેયં ચ મહતામ્ ॥

સતાં કેનોદિષ્ટં વિપમસિધારાવ્રતમિદમ્ ॥

અસત્પુરૂષની પ્રાર્થના ન કરવી; મિત્ર પાસે પણ અપ ધન હોય તો તેની પાસે માગવું નહિ, ન્યાયથી આજીવિકા કરનારું પ્રિય હોય જોઈએ; પ્રાણનો નાશ ચાય છતાં મનિન કાન કરવું નહિ; કુલ વખતે પણ પોતાનો ઉન્નત બાપ સિવર રાખવો; અને મહાત્મ પુરૂષના માર્ગને અનુસરવો, આ તરતારા પ્રાર્થનાઓ આપે તો નાહી તે સર્વ મળે ઉપરોક્ત હશે.

તત્ર-ચ ગુરુસહાયસંપદિતિ ॥

અર્થ—ત્યાં ગુરુની સહાયરૂપ સંપત્ત મળે છે.

ભાવાર્થ—જે સમયે તે દીક્ષા અંગીકાર કરવાને તત્પર થાય છે તે સમયે યોગ્ય ગુરુ પાણુ તેને મળી આવે છે, અને તેથી તેના દીક્ષાના પરિણામમાં વૃદ્ધિ થતાં ઝટ તે અંગીકાર કરે છે, અને ગુરુની સહાયતાથી દીક્ષા માર્ગમાં આગળ વધે છે. આ રીતે પુણ્યવાન જીવ સર્વત્ર સુખી થાય છે.

તતઃ સાધુસંયમાનુષ્ઠાનમિતિ ॥

અર્થ—તે પછી સારી રીતે સંયમનું અનુષ્ઠાન કરે છે.

ભાવાર્થ—અતિચાર ન લાગે તેવી રીતે શુદ્ધ સંયમ તે પાળે છે, અને પ્રાણાતિપાત, અસત્ય, ચોરી, મૈયુન અને પરિગ્રહ રૂપ પાપસ્થાન-કોથી તે વિરમે છે. જે પાપ મહાવ્રત દીક્ષા સમયે તેણે ગ્રહણ કર્યા છે તેમને દૂષણ ન લાગે તેવા પ્રકારનો તે આચાર વિચાર રાખે છે.

તતોઽપિ પરિશુદ્ધારાધનેતિ ॥

અર્થ—તે પછી પરિશુદ્ધ આરાધના કરે છે

ભાવાર્થ—આ પ્રમાણે શુદ્ધ અને અતિચાર રહિત સંયમ પાળ્યા પછી મરણ સમય સમીપ જાણીને યતિ સંલેખણ કરે છે, તેને આ સ્વર્ગે આરાધના કહેવામાં આવી છે

તત્ર ચ વિધિવચ્છરીત્યાગ ઇતિ ॥

અર્થ—ત્યાં વિધિ પ્રમાણે શરીરનો ત્યાગ કરે છે.

ભાવાર્થ—જેવી રીતે અનરુચિ વગેરે ક્રિયાથી સંલેખના કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, તદનુસાર તે યતિ પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરે છે.

તતો વિશિષ્ટતરં દેવસ્થાનમિતિ ॥

અર્થ—પછી વધારે ઉત્તમ દેવસ્થાન તેને મળે છે.

ભાવાર્થ—પ્રથમ જે તેને દેવતાનું સ્થાન મળ્યું હતું તેના કરતાં વધારે ઉત્તમ પ્રકારનું દેવસ્થાન મેળવવાને જાન્યદાણી નં.૫૮૯ ને અને ત્યાં તે વિગાનના પાત્ર કરે છે.

ભાવાર્થ:—અર્ચ સુગમ છે, પણ સારા દેશ, કાળ, અને કુળને બદલે વિશિષ્ટ દેશ, વિશિષ્ટ કાળ, અને વિશિષ્ટ મહા કુળ સમજવું. તેવા મહા કુળમાં તેનો જન્મ થાય છે.

વિશિષ્ટતરં તુ સર્વમિતિ ॥

અર્થ:—સર્વ વિશિષ્ટ પ્રકારનું તે જન્મમાં થાય છે.

ભાવાર્થ:—પૂર્વે જે સુદર રૂપ અને નિર્દોષ જન્મ કહ્યો હતો તેને બદલે વિશિષ્ટ (વધારે ઉત્તમ પ્રકારનાં) સુદર રૂપ અને નિર્દોષ જન્મ સમજવો, આ સર્વ ઉચ્ચદેવ સ્થાનથી ચ્યવી આવનાર જીવને આ મનુષ્ય જન્મમાં મળે છે. વિશેષ ઉત્તમ પ્રકારના આ સર્વ શાધી મળે છે એવી શકાનો જવાબ શાસ્ત્રકાર આપે છે કે —

ક્ષિપ્તકર્મવિગમાદિતિ ॥

અર્થ:—ક્ષિપ્ત કર્મના નાશ થવાથી (નિર્દોષ જન્મ વગેરે થાય છે.)

ભાવાર્થ:—દુર્ગતિ, દુર્ભાગ્યપણું, અને દુષ્કુળ જેથી મળે તેવા અશુભ કર્મનો નાશ થવાથી તે સદ્ગતિ, સૌભાગ્યપણું, ઉત્તમ કુળ વગેરે મેળવે છે. આ ક્ષિપ્ત કર્મનો નાશ થવાનું કારણ જણાવે છે.

શુભતરોદયાદિતિ ॥

અર્થ:—વધારે શુભ કર્મના ઉદયથી (અશુભ ક્ષિપ્ત કર્મનો નાશ થાય છે.)

ભાવાર્થ:—વધારે શુભ કર્મનો જ્યાં ઉદય પડે ત્યાં અશુભ ક્રમ સ્વયમેવ નાશ પામે છે અધિકારને ગમે તેવા મોટા હયોગાવતી ટોકીએ, છતાં તેનો નાશ થતો નથી, પણ એક દીવાલગીના પ્રકારથી તે સ્વયમેવ નાશ પામે છે, તેમ જોનો નાશ કરવા માગતા ટોદ્ધએ, તેના વિરોધી ગુણવાળાનો આશ્રય લેવો બોધ્યે છે. દોષ દિ દાગમનો સૌથી સારો ઉપાય એ છે કે તેવા મનુષ્યને પરના ગુણ પર દિ કરતા સિખવતુ તેજ રીતે જ્યાં શુભ કર્મનો ઉદય પડે એટલે એ કર્મ સ્વયમેવ નાશ પામશે.

किंच प्रभूतोदाराण्यपि तस्य भोगसाधनानि; अयत्नोपन-
तत्वात्, भासाङ्गिकत्वादभिपङ्गभावात्कुत्सिताप्रवृत्तेः शुभानुबन्धि-
त्वादुदारसुखसाधनान्येव बन्धहेतुत्वाभावेनेति ॥

અર્થ:—વળી અતિશય ઉદાર એવા ભોગનાં સાધન
પણ બન્ધના કારણના અભાવથી ઉદાર સુખનાં સાધન થાય
છે; કારણ કે તે શુભ કર્મના અનુબધથી ઉત્પન્ન થયેલા છે
અને તેથી કુત્સિતકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી, અને તેથી તેમાં
આસક્તિનો અભાવ હોય છે; અને તેથી પ્રસંગોપાત તે મળે
છે, અને તેને વાસ્તે પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી.

ભાવાર્થ:—નગર, પરિવાર, અંતર વગેરે ભોગના સાધનો
આવા ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યને સુખના સાધન થાય છે; પણ દુખના કારણ-
ભૂત થતા નથી. હવે તે સુખનાં સાધન શી રીતે થાય છે તેનું કારણ
એ છે કે અતિશય શુભ કર્મના ઉદયથી ખેંચાતા ખેંચાતા પુરૂષ પ્ર-
યત્ન વિના તે મળે છે. જેમ માણસ ખેતી કરે અને તેમાં પરાળ
ઉગે તે પ્રાસંગિક ગણાય તેમ માણસ મોક્ષનો ઉદ્યમ કરે, અને ભોગ
સાધન તે મોક્ષમાર્ગમાં પરાળની માફક તેને પ્રયત્ન વિના મળે છે
પ્રાસંગિક કહેવાનું કારણ એ છે કે તેમાં ભરત રાખતી માફક તેને
આસક્તિ નથી તે માણસ સુમાર્ગે જાય છે. અનીતિના માર્ગમાં પ્રયાણ
કરતો નથી તે ઉપરથી જણાય છે કે ભોગ સાધનમાં તેને અત્યંત
આસક્તિ નથી પુણ્યાનુબધી પુણ્યના ઉદયથી તેની અશુભ માર્ગમાં
પ્રવૃત્તિ થતી નથી આ કારણથી જણાય છે કે ભોગના સાધનો તેને
દુખરૂપ નહિ પણ અતિશય સુખના કારણભૂત છે. કુળિનાં પડવાના
કારણરૂપ જે અશુભકર્મપ્રવૃત્તિ તે રૂપ બધના કારણનો અજ્ઞાન હોનાથી
આ ભોગસાધનો સુખસાધનો અને કહેવા છે, કારણ કે પુણ્યાનુબધી
પુણ્યનો ઉદય તેને છે.

બધ હેતુના અજ્ઞાનનું કારણ જ્ઞાનરૂપ વિરોધ નબળાવે છે

આમ કહેવાનું કારણ શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે:—

વચનપ્રામાણ્યાદિતિ ॥

અર્થ:—વચનના પ્રમાણપણાથી (ઉપર કહેલું સત્ય છે)

ભાવાર્થ:—તીર્થંકરે પ્રરૂપેલાં આગમનાં વચનાનુસારે અમે કહીએ છીએ કે અશુભ પરિણામ એજ બંધનું મુખ્ય કારણ છે અને અશુભ પરિણામ વિનાના બાહ્ય અશુભ આચરણથી અલ્પ કર્મબંધ થાય છે.

હવે તેજ બાબતનું દૃષ્ટાન્ત શાસ્ત્રકાર આપે છે —

વાહ્યોપમર્દેપ્યસંજ્ઞિષ્ઠુ તથા શ્રુતેરિતિ ॥

અર્થ:—બાહ્ય નાશ થવા છતાં પણ અસહીના સંબંધમાં ઉપર પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં સંલગ્ન થાય છે.

ભાવાર્થ:—જે અસહી છે, જેને મન નથી તેવા અસહી મહા મત્સ્ય વગેરે પ્રાણી અનેક જીવોનો સંહાર કરે છતાં અત્પ બંધ થાય છે. તે મોટા મગરમચ્છોનો બીજા જીવોનો સંહાર કરવાનો અભિપ્રાય નથી. અસહી ગમે તેવું મહા ઘોર કર્મ કરે છતાં પ્રથમ નરક નુકી બળ્ય એવું શાસ્ત્રમાં વચન છે. શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે “મનસશ્ચ વગરના મહા મત્સ્યો હગ્ગર ગોજનના પ્રમાણના શરીરવાળા હોય છે, સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રને ડોળી નાખનારા હોય છે, અને પૂર્વ કોટી વર્ષ મુધી જીવે છે. અને અનેક પ્રાણીનો સંહાર કરવા છતાં પેલી રત્નપ્રભા નામની નરકમાં ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તેથી આગળ જઈ શક્તિ નથી પણ જે તંદુલ મત્સ્ય છે તે બહારથી જીવહિ સા કરતો નથી છતાં પ્રાણીઓનો સંહાર કરવાના રૌદ્ર બાવથી અતરસુદૂનનું આયુષ્ય પાની સાતમી નરકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે પરિણામ એજ મુખ્ય છે આજ બાબતને વિગેરેપણે શાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે —

एवं परिणाम एव शुभो मोक्षकारणमिति ॥

અર્થ:—એજ રીતે શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનું કારણ

ભાવાર્થ:—જેવી રીતે અહુન પરિણામથી કર્મ નવ

તેજ રીતે હુન પરિણામથી, હવેના હુન અપ્પરનામથી ને

સર્વ ળવો અનંતીવાર ઐવેગેકમા ઉત્પન્ન થઈ ચ્યવ્યા છે, માટે તેમણે ચારિત્ર ધર્મ તો પાળેલો હોવો જોઈએ. પણ જ્યાં સુધી શુભભાવ નથી ત્યાં સુધી ગમે તેવી ઉચી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે, પણ મોક્ષ મળે નહિ. માટે શુભભાવ-પરિણામ એજ મોક્ષનું કારણ છે એમ નિઃશય સિદ્ધ થયું.

હવે ચાલતા વિષયની સમાપ્તિ કરતા શાસ્ત્રકાર લખે છે કે —

इत्यप्रमादसुखवृद्ध्या तत्काष्ठासिद्धौ निर्वाणावाप्तिरिति ॥

અર્થ:—આ પ્રમાણે અપ્રમાદ સુખની વૃદ્ધિથી ચારિત્ર ધર્મની હદ સિદ્ધ થયે નિર્વાણ મળે છે.

ભાવાર્થ.—ઉપર જણાવ્યું કે શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનું મુખ્ય કારણ છે હવે મોક્ષ મેળવવા ઈચ્છા રાખનાર સાધુએ અપ્રમાદી થવું જોઈએ પોતાના શુભ પરિણામમા પ્રમાદને લીધે અશુભ વિચાર ધુસી ન જાય, તેની સભાળ રાખી જોઈએ કારણ કે જે સાધુ શુભ પરિણામને સાચવવામા પ્રમાદ સેવતો નથી, અને ચારિત્ર ધર્મ પાળવામા ઉચી ઉચી હદે ચઢે છે તે નિર્વાણ મેળવી શકે છે; તે આત્મ સ્વરૂપના અનુભવરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે

હવે ત્રણ શ્લોકથી આ પ્રકરણની સમાપ્તિ શાસ્ત્રકાર કરે છે

यत्किंचन शुभं लोके स्थानं तत्सर्वमेव हि ॥

अनुबन्धगुणोपेतं धर्मादामोति मानवः ॥ ૧ ॥

અર્થ:—જે કાંઈ આ લોકને વિષે શુભ સ્થાન કહેવાય છે તે સર્વ ઉત્તરોત્તર શુભ ગુણ સહિત મનુષ્ય ધર્મથી મેળવે છે.

ભાવાર્થ.—આ લોકમા ઉત્તમોત્તમ શુભ સ્થાન કહ્યું ગયું છે, તે સ્થાન પણ ધર્મથી મનુષ્યને મળે છે અને તે સ્થાનમા પશુ ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ થતી જાય છે કહેવાને બાબત એ છે કે ચારી રીતે સેવેલા ધર્મથી મનુષ્ય પુણ્યગુણથી રૂ. ૫ કરોડ કરે છે, અને તેથી શુભ સ્થાનને પિગેય પિરોય અંગગતો મળે છે.

પ્રકરણ આઠમું.

ધર્મનું ફળ ગયા પ્રકરણમાં વર્ણવવામાં આવ્યું, વળી આ પ્રકરણમાં ધર્મના ઉત્તમોત્તમ ફળ-તીર્થકર પદ પ્રાપ્તિનું વર્ણન કરવાને ઇચ્છા રાખનારા શાસ્ત્રકાર લખે છે કે:—

किं चेह बहुनोक्तेन तीर्थकृत्त्वं जगद्धितम् ॥

परिशुद्धादवामोति धर्माभ्यासान्नरोत्तमः ॥ ૧ ॥

અર્થ:—વધારે કહેવાથી શું લાભ? ઉત્તમ મનુષ્ય અતિ શુદ્ધ ધર્મના અભ્યાસથી જગતને હિતકારી તીર્થકર પદ મેળવે છે.

ભાવાર્થ—ધર્મના ફળનું વર્ણન બહુ કરવામાં આવ્યું. શાસ્ત્રકાર લખે છે કે મનુષ્ય જગતને હિતકારી તીર્થકર પદ ધર્મથી મેળવવા ભાગ્યશાળી થાય છે, તો પછી ઇદ્રાદિકની વિભૂતિ ધર્મથી મળે તેમાં તો કહેવુંજ શું? આ ફળ ઉત્તમોત્તમ પુરુષજ પ્રાપ્ત કરી શકે તીર્થકર પદ મેળવી શકે તેવા પુરુષોના ગુણોનું સામાન્ય વર્ણન આ સ્થળે અનુચિત ગણાશે નહિ. તેઓ પારકાનું હિત કરવું એજ ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ માને છે, અને પોતાના સ્વાર્થને ગૌણપદ આપે છે ઉચિત ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, સર્વદા અદીનભાવ બતાવે છે, પોતાના આરબના સફળ ખાય છે, પશ્ચાત્તાપ કરતા નથી, કૃતગુણના સ્વામી છે, વિદ્વેજ વગરના ચિત્તવાળા છે, દેવગુરુનું બહુ માન કરે છે, અને ગંનાર આશયવાળા હોય છે. આ ગુણો સામાન્યપણે દરેક તીર્થકરનાં હોય છે, તેમના હૃદયના વિશુદ્ધ બાવનું તો તીર્થકર નિવાય બાબતે કોણુ ચર્ચન કરી શકે?

તીર્થકર પદ એજ જગતમાં ઉત્તમોત્તમ પદ છે તે ખતમવાને શાસ્ત્રકાર લખે છે કે—

नातः परं जगत्पस्मिन्विद्यते स्थानमुत्तमम् ॥

तीर्थकृत्त्वं यथा सम्यक् स्वपराधसाधनम् ॥ ૨ ॥

છે. તેથી તે તીર્થકર પદ પરોપકાર કરનાર છે, અને ક્ષાયિક સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રની ઉત્પત્તિથી અતે મોક્ષ મળે છે, તેથી સ્વ-આ-ભાનો ઉત્કૃષ્ટ અર્થ સધાય છે. આ રીતે તીર્થકર પદ સ્વાર્થ અને પરાર્થસાધક છે.

इत्युक्तमायं धर्मफलमिदानीं तच्छेषमेव उदग्रमनुवर्णयिष्याम इति ॥

અર્થ:—એ પ્રકારે ધર્મનું ફળ ઘણું ભાગે કહ્યું, હવે તેનું બાકી રહેલું ઉત્કૃષ્ટ ફળ અમે વર્ણવીશું.

ભાવાર્થ:—ધર્મનું સામાન્ય ફળ તો ગયા પ્રકરણમાં બહુ ભાગે વર્ણવવામાં આવ્યું છે, હવે જે ધર્મનું ફળ કહેવાનું બાકી રહેલું છે, તે ઉત્કૃષ્ટ ફળ વર્ણવવાનું અન્યકાર હાય ધરે છે.

तच्च सुखपरंपरया प्रकृष्टभावशुद्धे:

सामान्यं चरमजन्म तथा तीर्थकृत्त्वं चेति ॥

અર્થ:—સુખની પરંપરાથી ઉત્કૃષ્ટ ભાવની શુદ્ધિ ધ-વાથી સામાન્યપણે છેલ્લો જન્મ તથા તીર્થકર પદ એ ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ છે,

ભાવાર્થ —ધર્મનું સામાન્ય ફળ તો દેવતાની સ્થિતિ અને મનુષ્યપણામાં સારા વૈભવો વગેરે છે પણ વિશેષ-ઉત્કૃષ્ટ ફળ તો ઉત્તરોત્તર સુખની વૃદ્ધિ છે કેવળ સુખની વૃદ્ધિ થાય છે એટલુંજ નહિ પણ ભાવ પણ ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ પ્રકારના થતા જાય છે; અને તેથી ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ એ આવે છે કે ધર્મ પાળનાર ચરમદેવી બને છે જે દેહ છોડ્યા પછી તેને દરીયા જન્મ લેશે ન પડે તેને ચરમદેહ-હેતુ નરીય કહે છે અને જેને ચરમદેહ છે તે તેજ બલમાં સુક્તિ નેગારે છે આ ચરમદેહ તો તીર્થકરને તેમજ સામાન્ય કેવળીને પણ હોઈ શકે, માટે ચરમદેહ કરતા પણ ધર્મનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ તીર્થકર પદમાં છે.

तत्रातिष्ठमनुत्तरं विषयसौख्यं, हीनभावविगमः उदग्रतरा संपन्न, प्रभूतोपकारकरणं, आशयविशुद्धिः, धर्मप्रधानता, अवन्त्य-क्रियान्तमिति ॥

તથા વિશુદ્ધચમાનાપ્રતિપાત્તિચરણાવાપ્તિઃ તત્સાત્મ્યભાવઃ
મવ્યપ્રમોદહેતુતા ધ્યાનસુખયોગઃ અતિશયર્દ્ધિપ્રાપ્તિરિતિ ॥

અર્થઃ—વળી પવિત્ર અને નાશ ન પામે તેવા ચા-
રિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેની સાથે તેની ઐક્યતા થાય છે,
ભવ્યજનને પ્રમોદનું કારણ થાય છે, ધ્યાનના સુખની પ્રાપ્તિ
થાય છે; અને અતિશય ઋદ્ધિ મળે છે

ભાવાર્થ.—તે ભવમા અનિચાર રહિત અને ભાવની ન્યૂનતા
વગરનું યથાપ્ત્યત ચારિત્ર તે પાળે છે, ચારિત્ર અને તેની ઐક્યતા
યથ જાય છે, તેના ઉચ્ચ વિચારોને તે વર્તનમા મુકવા સમર્થ થાય છે.
તેના આચાર વિચાર મુમુક્ષુને બહુ લાભકારી થાય છે. મુમુક્ષુ
લોકો તેનું વર્તન જોઈ આનંદ પામે છે, અને તેના જેવું વર્તન રાખ-
વાના નિશ્ચયપર આવે છે, અને તેના જેવું વર્તન કેટલેક અંશે રાખવા
સમર્થ પણ થાય છે વળી તે ભવમા ધ્યાનથી ઉપજતું અચિત્ત્ય મુખ
તેને મળે છે. ચિત્તની પ્રતિષ્ઠા જુદા જુદા વિષયોમા ભટકતી હતી,
તેને તે સ્થિર કરે છે અને મનને શાન્ત અને કંજોતરહિત સરોવર
પુણ્ય તે બનાવે છે, અને તેથી આત્મજ્યોતિના કિરણો મન ઉપર પડે
છે, અને તેથી જ્ઞાનની પ્રદિ થાય છે, અને આત્મિક આનંદની પ્રાપ્તિ
જાણી થતી જાય છે આ જાણી ઉત્તરોત્તર પ્રદિ પામે છે તે મન
અને આત્માના યોગરૂપ ધ્યાનનું મુખ તેના અનુભવનાગનામ
લક્ષમાં આવી શકે, શબ્દોદ્ધાન તે દર્શાવી સકાય તેમ નથી વળી તે
ભવમા તે કેટલીક લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે યોગ બળથી, અને આત્મ
વીર્ય કારણવાથી આત્મામા મહેલી અનંત ગુણ સક્તિઓનાથી કેટલીક
શક્તિઓનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, અને તે લબ્ધિઓ કહેનાય દરેક
મનુષ્યના તે સક્તિઓ—લબ્ધિઓ ગુણ મહેલી છે પણ આ અનંદેલી
મનુષ્ય તે સક્તિઓને પ્રદા કરે છે.

તે પછી શુ જાય છે તે કહે છે —

અપૂર્વકરણં ક્ષપકચ્રેણિઃ મોરસાગરોત્તારઃ
કેવલાભિવ્યક્તિઃ પરમસુખલાભ ઇતિ ॥

નવી તે સ્થિતિમાં સાશ્વત આનંદ તે પ્રાપ્ત કરે છે, તેનું કારણ સાસ્ત્રકાર જણાવે છે.

સદારોગ્યાપ્તેરિતિ ॥

અર્થ:—નિરંતર આરોગ્ય રહે છે, માટે પરમ આનંદ તે મેળવે છે.

ભાવાર્થ:—આપણામાં કહેવત પ્રચલિત છે કે “ પહેલું સુખ તે જાતે નર્વા ” એટલે જે શરીરે નિરોગી છે તે સુખી છે; તેજ ગીતે જેનામાં ભાવ આરોગ્ય છે, તે આનંદ મેળવે છે કહેવાનો સાર એ છે કે ગુદ્ધ ભાવવાળો પુરૂષ નિરંતર આનંદ મેળવે છે આવું ભાવ આરોગ્ય શાથી મળે તેનું કારણ સાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે—

ભાવસન્નિપાતક્ષયાદિતિ ॥

અર્થ—ભાવ સન્નિપાતનો ક્ષય થવાથી (ભાવ આરોગ્ય મળે છે)

ભાવાર્થ—હૃદયના રોગ અને મનના વિકારો :પ સન્નિપાતનો નાશ થવાથી ભાવ આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. મનની અંદર હૃત્પત્ત થતા દુર્ગુણ મનોવિકારો અને દુષ્ટ વાસનાઓ તે ભાવરોગ છે, અને તેથી આત્માના આરોગ્યમાં વિક્ષેપ આવે છે, પણ ભાવરોગનો નાશ થવાથી આત્મા પોતાની સ્વાભાવિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કેવળજ્ઞાની બાવને હવે ભાગરોગ કયા તે જણાવે છે

રાગદ્વેષમોહાહિંસાસ્તથાત્મદૂષણાદિતિ ॥

અર્થ:—આત્માને દૂષિત કરવાથી રાગદ્વેષ અને મોહ તે હાથો (ભાવરોગો) છે

ભાવાર્થ:—જેમ કોઈને ત્રિફોણ ત્રાવ અને તેના સ્થિતિના અનંદ પ્રકાશના વિકારો થતા રાવ છે, તેમ જો તેને રાગદ્વેષ અને મોહના ત્રિફોણ છે, તે આત્માને દૂષિત કરે છે એટલે આત્માના આરોગ્યને નુકસાન કરે છે, એટલે જેમને કોઈના આરોગ્યનું નુકસાન કરે તેને મન પરીક્ષિત ગણવામાં આવે છે.

માટે મુમુક્ષુ હવ ત્રણ ભુવનના પદાર્થોની અનિત્યતા અને અસારતા અનુભવી તેપર રાગ ધરતો નથી.

તત્રૈવાગ્નિજ્વાલાકલ્પમાત્સર્યાપાદનાદ્ દ્વેષ इति ॥

અર્થ:—તેજ નાશવંત પદાર્થ પ્રતિની આસક્તિને લીધે અગ્નિની જ્વાળા જેવો મત્સર કરવાથી દ્વેષરૂપ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે મનુષ્યને કોઈ બાબત ઉપર આસક્તિ હોય છે, ત્યારે તે મેળવતાં તેને કોઈ પણ વિગ્ન કરે તો તે વિગ્ન કરનાર ઉપર તે દ્વેષ ધારણ કરે છે.

આવેજ વિચાર ભગવદ્ગીતામાં દર્શાવેલો છે. ત્યાં લખેલું છે કે.—

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ॥

संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ? ॥

મનુષ્ય જ્યારે વિષયનું ધ્યાન કરે છે, ત્યારે તે વિષય ઉપર આસક્ત થાય છે, અને આસક્ત થતા તે મેળવવાની ઇચ્છા વાય છે, અને (જો તે મેળવવામાં કોઈ હરકત નાખે તો તે હરકત કરનાર ઉપર) ક્રોધ થાય છે ક્રોધ તે દ્વેષ દર્શાવવાનો એક માર્ગ છે, માટે ઉપર) ક્રોધ થાય છે ક્રોધ તે દ્વેષ દર્શાવવાનો એક માર્ગ છે, માટે દ્વેષ વાય છે એમ પણ કહેવામાં બાધ નથી આ દ્વેષ પ્રમોદબાવ- નાનો તેમજ સમ્યગ્દર્શન વગેરે મહાગુણોનો સર્વજ્ઞ નાશ કરે છે અને તે અગ્નિ સમાન છે. જેમ અગ્નિ જે ધરનાથી હંડે હ તે ધરને ખાતે છે, અને જો રોકવામાં ન આવે તો સમીપના ધરને પણ પ્રગ્નનાળે છે, તેજ રીતે દ્વેષ મનની અને આત્માની નિર્ભેદ ગતિઓનો નાશ કરે છે, અને જો તે રોકવામાં નથી આવતો તો જો ॥ ઉપર આપમેં દ્વેષ કરીએ છીએ તેના હવેમાં પણ દુઃખ પરિણામો ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ બને છે. સપ્તમા અવગુણોનો રાગ દ્વેષ જે તમારો હોય તેનાનો તેનામાંથી સમબાવદિ પ્રથમ નાશ પામે છે, અને તે મનુષ્યને મેળવવાને ન લાયક કરે છે, અને પછી ગુણહીન બને પામે છે. સર્વ મેળવવાનો પણ તે અસંભવ થાય છે.

ભાવાર્થ:—જ્યારે ક્રોધ, પિત્ત અને વાયુનો ઉચ્ચ પ્રકોપ થાય છે, ત્યારે ત્રિદોષ સન્નિપાત થાય છે, તે સમયે શરીરની સાત પ્રકારની ધાતુઓ પોતપોતાનું કર્તવ્ય કરવું મંજી દે છે, અને ગુહાન્ન પ્રકારનું કાર્ય કરે છે, અને તેથી ઇન્દ્રિયોના વિપયજનનું, તેમજ મનની શાંતિનું, મુખ મળી શકતું નથી; તેજ રીતે જ્યારે રાગ દ્વેષ અને મોહનો પ્રકોપ પ્રબળ હોય છે, ત્યારે ભાવ સન્નિપાત થાય છે, અને આત્માના જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્ર અથવા સદ્, ચિદ્ અને આનંદરૂપ સ્વાભાવિક ધર્મોનું વિષમપણું થાય છે, અને તેથી આત્માનું ખરૂં સ્વરૂપ આચ્છાદિત થાય છે, અને આત્મા સ્વાભાવિક સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

હવે તેજ બાબત ઉલટાવીને કહે છે —

ક્ષીણેષુ ન દુઃખં નિમિત્તાભાવાદિતિ ॥

અર્થ:—તે ત્રિદોષ ક્ષય પામવાથી દુઃખ થતું નથી, કારણ કે કારણનો અભાવ છે.

ભાવાર્થ:—જે સધળું દુઃખ આ જગતમા આપણી હિંમત પર છે તેના મુખ્ય કારણો રાગ, દ્વેષ કે મોહ છે, માટે જો તે રાગ દ્વેષ અને મોહરૂપ ત્રિદોષ લીધું થાય, તો આત્મા પોતાની સ્વાભાવિક સ્થિતિ પુનઃ પ્રાપ્ત કરે આત્માની સ્વાભાવિક સ્થિતિ જ્ઞાન અને આનંદમય હોવાથી તે સર્વજ્ઞ અને આનંદ સ્વરૂપી અને આ તમામ પ્રબળ ગત્રનો નાશ થવાથી તે પરિણામ આવે છે કે આ તમામ જાણાવે છે —

**આત્યન્તિકભાવરોગવિગમાત્ પરમેશ્વરતામેસ્તત્તથા સ્વભાવ-
ત્વાત્પરમસુખભાવ ઇતીતિ ॥**

અર્થ:—ભાવરોગનો સર્વથા નાશ થવાથી પરમેશ્વર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેથી પરમસુખનો ભાવ ધન્ય છે, કારણ કે તેવો તે પદનો સ્વભાવ છે.

ભાવાર્થ — જો ભાવરોગનો નાશ થાય અને તે દોષોનો નાશ થાય તો આત્મા પરમેશ્વર તામે સ્વભાવતઃ સુખી થાય છે.

ભાવાર્થ.—મર્મના ઉત્કૃષ્ટ ક્ષણ તરફે તીરકરને આપ મહા પ્રતિહાર્યો મળે છે. રાજસભાના અયવા શ્રીમતના આરણ્યા આગળ મનુષ્ય ઉભો રહે છે તેને દારપાળ અથવા પ્રતિહારી કહેવામા આવે છે, તેમ ભગવાન જ્યા જ્યા વિચરે છે ત્યા ત્યા તેમની સાથે જાયે આઠ પ્રતિહારીઓ પણ માલૂમ પડે છે તેઓના નામ નીચેના શીકથી જણાશે

મશોકવૃક્ષઃ સુરપુષ્પવૃષ્ટિર્દિવ્યો ધ્વનિશ્રામરમાસનં ચ ॥

મમણ્ડલં દુન્દુભિરાતપત્રં સત્પ્રાતિહાર્યાણિ જિનેશ્વરાણામ્ ॥

અશોક વૃક્ષ, દિવ્ય પુષ્પ વૃષ્ટિ, દિવ્ય ધ્વનિ, શ્રામર, આસન, મણ્ડલ, દુન્દુભિ અને પત્ર એ તીર્યકરના મહા પ્રતિહારી છે

તતઃ પરં પરાર્થકરણમિતિ ॥

અર્થઃ.—વળી ઉત્કૃષ્ટ બીજાનું કલ્યાણ કરનાર તીર્યકર પદ છે.

ભાવાર્થ.—બીજાનું કલ્યાણ કરવાનો ઉત્કૃષ્ટ મર્ગ ઉપદેશ છે અને તે ઉપદેશ તીર્યકર પોતાની સુધાતુલ્ય વાણીવડે આપે છે, નવં કોઈ તે વાણી પોતપોતાની બાપામા તરત સમજી જાય છે અને ચારે બાજુએ એક ચોજન સુધી સભળાય છે તેવી વાણીવડે કેવળજ્ઞાન દ્વારા જાણેલા બાવોનો બોધ ત્રોતાવર્ગની શ્રદ્ધા કરવાની સ્થિતિને સમ્યક્ જ્યાલ લાગી તે આપે છે બીજાનું કલ્યાણ કરવાને કેવા કેના સાધનોનો તીર્યકર ઉપયોગ કરે છે તે તારતકાર દર્શાવે છે —

અવિચ્છેદેન ભૂયસાં મોહાંધકારાપનયનં હૃદયવચનભાનુભિરિતિ ॥

અર્થ.—હૃદયને ઝસર કરે તેવા વચનરૂપ કિરણોથી ઘણા પ્રાણીઓનો મોહરૂપ અધકારનો જીવનપચત નાશ કરનાર તીર્યકર પદ છે

ભાવાર્થ.—જેમ સૂર્યના તીરકરને નાશ કરે છે તેમ તેને જગતનાની વાળીથી લેખેનો મોહ નાશ પામે છે તેમજ નિરાશને નિરાશી હૃદયને અનુર કરે છે, તે નિરાશને નિરાશી

સાનુવન્ધસુખભાવ ઉત્તરોત્તરઃ પ્રકામપ્રભૂતસત્ત્વોપકારાય
અવન્ધ્યકારણં નિવૃત્તેરિતિ ॥

અર્થઃ—ઉત્તરોત્તર વિશેષ એવો અવિચ્છિન્ન (અટક્યા
વગરનો) સુખભાવ તે પ્રાણીઓના મોટા ઉપકાર અર્થે થાય
છે, અને તેથી તે મોક્ષનું અવધ્ય (સફળ) કારણ છે

ભાવાર્થઃ—સદ્ અનુદાનથી મનુષ્યને સુખ મળે છે, તે સુખનો
તે ખીળા સાડ ઉપયોગ કરે છે, તેથી તેને વિગેય સુખ મળે છે, વળી
તેથી તે ખીળાનું વધારે કલ્યાણ કરવા સમર્થ થાય છે, અને તેથી
ઉત્તરોત્તર વિગેય સુખ પ્રાપ્ત થયાં કરે છે, અને આતે તે મોક્ષ સુખ
મેળવવા ભાગ્યશાળી બને છે

આ મૂલ ઉપરથી એ દ્રવિત થાય છે કે સુખ મેળવવા માટે
પરોપકાર જોવો ખાતે કોઈ માર્ગ નથી. કારણ કે પરોપકારથી વિગેય
સુખ મળે છે, અને વિશેષ સુખવાળો વિશેષ પરોપકાર કરવા સમર્થ
થાય છે હવે આ વિષયની સમાપ્તિ કરવા ઇચ્છતા નાસ્ત્રકાર લખે છે કે—

इति परंपरार्थकरणमिति.

અર્થ — માટેજ તીર્થકર પદ ખીળાનું ઉત્કૃષ્ટ કરવાનું
કરનારું છે.

ભાવાર્થઃ—તીર્થકરના વચનથી મોહાધાર રહે છે, તેથી સ્વર્ગ
પદાર્થો અને ભાવો ઝટ સનળાય છે અને તેની શ્રદ્ધા થાય છે, પછી
તે આદરવામાં આવે છે, તેથી આત્મનો નાશ થાય છે, અને સુખનો
ઉદ્ભવ થાય છે, સુખથી પરોપકાર થાય છે, પરોપકારથી વિશેષ સુખ
મળે છે. એ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર વિશેષ સુખ પ્રાપ્ત કરતા કરતા અને
મોક્ષ મળે છે, માટેજ તીર્થકરપદને ખીળાનું ઉત્કૃષ્ટ કરવાનું કરનાર
ગણવામાં આવ્યું છે

હવે તીર્થકર અને તરંગોની તાત્કાલિક સંબંધિતતા અંગે
ધર્મનું દ્રશ્ય નાસ્ત્રકાર કહે છે --

भवोपग्राहिकर्मविगम इति ॥

અર્થ — ભવોપગ્રાહી કર્મનો નાશ થાય છે.

સાનુવન્ધસુખભાવ ઉત્તરોત્તરઃ પ્રકામપ્રભૂતસત્ત્વોપકારાય
અવન્ધ્યકારણં નિવૃત્તેરિતિ ॥

અર્થઃ—ઉત્તરોત્તર વિશેષ એવો અવિચ્છિન્ન (અટક્યા
વગરનો) સુખભાવ તે પ્રાણીઓના મોટા ઉપકાર અર્થે થાય
છે, અને તેથી તે મોક્ષનું અવધ્ય (સફળ) કારણ છે.

ભાવાર્થઃ—સદ્ અનુદાનથી મનુષ્યને સુખ મળે છે, તે સુખનો
તે ખીળ સાર ઉપયોગ કરે છે, તેથી તેને વિશેષ સુખ મળે છે, વળી
તેથી તે ખીળનું વધારે કર્યાણું કરવા સમર્થ થાય છે, અને તેથી
ઉત્તરોત્તર વિશેષ સુખ પ્રાપ્ત થયાં કરે છે, અને આતે તે મોક્ષ સુખ
મેળવવા ભાગ્યશાળી બને છે.

આ સૂત્ર ઉપરથી એ દ્વિતિય થાય છે કે સુખ મેળવવા નાટ
પરોપકાર જેવો ખીળે કોઈ માર્ગ નથી. કારણ કે પરોપકારથી વિરોધ
સુખ મળે છે, અને વિશેષ સુખવાળો વિશેષ પરોપકાર કરવા નમર
થાય છે. હવે આ વિષયની સમાપ્તિ કરવા ઇચ્છતા નાસ્ત્રકાર જાણે છે કે—

इति परंपरार्थकरणमिति.

અર્થ.—માટેજ તીર્થકર પદ ખીળનું ઉત્કૃષ્ટ કર્યાણું
કરનારું છે.

ભાવાર્થઃ—તીર્થકરના વચનથી મોહાધાર ટળે છે, તેની સ્વદન
પદાર્થો અને ભાવો ઝટ સમગ્ર થાય છે અને તેની શ્રદ્ધા થાય છે, પછી
તે આદરવાના આવે છે, તેથી અનર્થનો નાશ થાય છે, અને સુખનો
ઉદ્ભવ થાય છે, સુખથી પરોપકાર થાય છે, પરોપકારથી વિશેષ સુખ
મળે છે. એ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર વિશેષ સુખ પ્રાપ્ત કરતા કરતા આતે
મોક્ષ મળે છે, માટેજ તીર્થકરપદને 'તીર્થકર' કહ્યું છે. આથી સ્વદન
ગણવાના આવે છે.

હવે તીર્થકર અને નરમણી નાનાં નાનાં મેળવે નાનાં નાનાં એ
ધર્મનું ફળ જાણકાર કહે છે—

भवोपग्राहिकर्मविगम इति ॥

અર્થ.—ભવોપગ્રાહી કર્મને નાશ થાય છે

તદ્વત એવ તદ્ગ્રહ इति ॥

અર્થ:—કર્મવાળાજ ફરી જન્મ લેછ શકે.

ભાવાર્થ:—જે જીવ કર્મસહિત છે તે ફરીથી જન્મ મરણ ધારણ કરે, પણ જે કર્મરહિત છે તેને જન્મ મરણ થતા નથી માટે નિર્વાણ પામેલો આત્મા કર્મરહિત હોવાથી જન્મ મરણ ધારણ કરતો નથી.

શંકા-કર્મવાળાનેજ જન્મ મરણ નમે માતો છો, તો પ્રથમ જીવે ક્યારે કર્મ કર્યો કે તે સકર્મ થયો, અને જન્મ ધારણ કર્યો?

તે શકાતું સમાધાન શાસ્ત્ર કરે છે કે:—

તદનાદિત્વેન તથાભાવસિદ્ધેરિતિ ॥

અર્થ:—કર્મના અનાદિપણાએ કરીને ઉપર જણાવેલો ભાવ સિદ્ધ થાય છે

ભાવાર્થ:—કર્મ પણ આત્માની સાથે અનાદિ છે, અને તેથી આત્મા અનાદિકાળથી કર્મસહિત છે, અને તેથી જન્મ મરણ ને છે, પણ સિદ્ધ કર્મરહિત હોવાથી ફરીથી જન્મ લેતા નથી.

કર્મરહિત પણ કારણ વિશેષે ફરીથી જન્મ લેઈ શકે છે એવું કહેવામા આવે છે, તે શકાતું સમાધાન કરતા શાસ્ત્રકાર જણે છે કે:—

सर्वविप्रमुक्तस्य तु तथा स्वाभावत्वान्निष्ठितार्थत्वाच्च तद्-
ग्रहणे निमित्तमिति ॥

અર્થ:—જે સર્વથા મુક્ત થયો છે તેનો સ્વભાવ હોવાથી તેમજ તે કૃતકૃત્ય હોવાથી ફરીથી જન્મ લેતો નથી, કારણકે ફરીથી જન્મ લેવામાં કોઈ પણ કારણ નથી.

ભાવાર્થ:—જે સર્વ કર્મથી સર્વ પ્રકારે છુટો થયેલો છે, તેનો નિર્વાણી જીવ ફરીથી જન્મ લેતો નથી, કારણકે જે પોતાને સ્વાભાવિક તત્ત્વ તે તેણે સાધ્યું છે, અને વળી ફરીથી જન્મ લેવાનો તેનો સ્વભાવ નથી; માટે ફરીથી જન્મ લેવામા કાલ પણ કારણ નથી કર્મની અવવા કારણ વિશેષથી જન્મ લેતો પડે, પણ સ્વભાવ કર્મ નાશ પામ્યો છે, અને કારણ વિશેષ કાલ છે નહિ માટે ને ફરીથી જન્મ લેતો નથી.

ભાવાર્થ:—પોતાનું આત્માનું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તે મનિ-
દાનદમય છે તે પોતે અનુભવે છે, સર્વ પદાર્થોના તે જ્ઞાતા બને છે,
અને આત્મિક આનંદ તે ભોગવે છે.

તથા આત્યન્તિકી વ્યાવાધાનિવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—વળી દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ થાગ છે.

ભાવાર્થ:—આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિજન્ય ત્રિવિધ તાપો ટળી
જાય છે અને શરીર અને મનસબંધી સર્વ દુઃખોનો અત્યંત વિલય તે
સ્થિતિમાં વાય છે; કારણ કે શરીર અને મન ત્યાં હોતા નથી.

સા નિરુપમં સુખમિતિ ॥

અર્થ:—તે (દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ)જ નિરૂપમ સુખ છે.

ભાવાર્થ:—સિદ્ધતા હોવાને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ નથી એજ
તેમનું પરમસુખ છે કારણકે દુઃખગભિત મુખ તે મુખ નહિ પણ
દુઃખજ છે. જે સુખ પામ્યા પછી વિશેષ સુખની આસા-તૃપ્તિ ન
રહે તેવું અનુપમ સુખ તે ભોગવે છે.

તેવા સુખનું કારણ જણાવે છે —

સર્વત્રાપ્રવૃત્તિરિતિ ॥

અર્થ:—સર્વ સ્થળે પ્રવૃત્તિ નથી માટે (નિરૂપમ સુખ છે)

ભાવાર્થ:—આ વસ્તુ ગ્રહણ કરતી છે, આ વસ્તુ ત્યાગતી છે,
તે રૂપ પ્રવૃત્તિ કોઈ પણ સ્થળે તે હોવાને નથી, તેઓ કિંના રહ્યા
છે માટે નિરૂપમ સુખ તેઓ ભોગવે છે.

તેઓ પ્રવૃત્તિ કેમ કરતા નથી તેનું કારણ આપે છે —

સમાપ્તકાર્યત્વાદિતિ ॥

અર્થ:—પોતાનું કાર્ય સમાપ્ત થયેલું છે માટે (પ્રવૃત્તિ નથી).

ભાવાર્થ:—પોતાને જે સાધના તેજ્ય હતું તે તેઓએ પૂર્ણ
છે, અને મેળવવા તેઓએ મેળવ્યું છે માટે તેને પ્રવૃત્તિ કર
વાનું કાલ કારણ નથી.

તેજ આજ્ઞાને નમર્યન કરતા સમજવાને વળે છે કે —

હવે સ્વસ્થપણાનું લક્ષણ કહે છે.—

સ્વાસ્થ્યં તુ નિસ્તુકતયા પ્રવૃત્તેરિતિ ॥

અર્થ:—ઉત્સુકતારહિતપણે પ્રવૃત્તિ કરવી તેનું નામજ સ્વસ્થતા-શાંતિ.

ભાવાર્થ:—જે લોકો ઉત્સુકતા વિના-તૃષ્ણા વિના સર્વ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેઓએજ ખરેખરી સ્વસ્થતા મેળવી છે, એમ કહી શકાય. જોને કોઈ પણ પ્રકારની તૃષ્ણા છે તે ઉત્સુક થયા વિના રહેશે નહીં, અને જ્યાં તે ઉત્સુક થયો ત્યાં ચિત્ત સ્વસ્થતાનો વિનાશ થયો. ઉત્સુકતારહિતપણે પ્રવૃત્તિ કરવી તેજ ખરી સ્વસ્થતા છે; જેઓને કોઈ કામની આશા નથી, તેવા નિષ્કામ બુદ્ધિવાળા પુરુષોજ સ્વસ્થતા મેળવી શકે.

પરમસ્વાસ્થ્યહેતુત્વાત્પરમાર્થતઃ સ્વાસ્થ્યમેવેતિ ॥

અર્થ:—ઉત્કૃષ્ટ સ્વસ્થપણાના કારણભૂત હોવાથી, ઉત્સુકતારહિતપણે પ્રવૃત્તિ કરવી એજ સ્વસ્થપણું બાબતુ.

ભાવાર્થ:—જે લોકો ઉત્સુકતારહિતપણે પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે સ્વસ્થતા પામે છે, માટે નિસ્તુક પ્રવૃત્તિજ પરમ સ્વસ્થતા છે. કોઈ શકાય કોઈ પણ પ્રકારની તૃષ્ણા વિના-શાંતિ વિના, ઉત્સુકપણે કેવળજ્ઞાની બગવાનજ પ્રવૃત્તિ કરે છે. જો કેવળજ્ઞાનીને ઉત્સુક ભાવ હોય, જો તેઓને કોઈ પણ પ્રકારની તૃષ્ણા હોય, સસાર અને મોક્ષ બન્નેનો વિષય હોય તો તેઓ તેમજ તેમના પ્રવૃત્તિ અને અવિરત કાર્યથી નિર્ગતિ નથી થઈ શકે. તેઓ ટીકાકાર ઉત્તર આપે છે કે મને સસારનિવૃત્તિથી તેમજ મોક્ષ મેળવવાની શક્તિ નથી આપ્યા પછી આપણે શીધા જાતિ નથી એ તોપણ ચોટા સમય તે માન્યા કરે છે, તેજ રીતે મને સસારના વશથી અવિરત કાર્યથી નિર્ગતિ અને મોક્ષ કાર્યના નિર્ગતિ થાય છે. તેઓ બાબથી પ્રવૃત્તિ નિર્ગતિ કરવા નથી શકે.

તેજ બાબતો સિવાય કશું જ નથી કરી શકે છે કે—

ભાવસારે हि प्रवृत्त्य श्री सर्वत्र प्रशान्तो यवदाग दति

આગલા સૂત્રમાં વિચારી ગયા કે કેવળજ્ઞાની અથવા તેમની સ્થિતિ એ પહોંચેલા મહા પુરૂષો નિષ્કામ વૃત્તિથી—સ્વભાવથીજ—કે ભારના ગતિમાં મુકેલા ચક્રની માકક—શુભકાર્યમાં પ્રવર્તે છે, અથવા અશુભ કાર્યથી નિવર્તે છે. કૃષ્ણની આશા સિવાય કાર્યનો આરંભ નહિ કરનાર આપણા જેવા પામર અને અજ્ઞ જનને આ બાબત વિચિત્ર અને ગહન લાગે, પણ જેઓ ધ્યાની છે, અને જેઓએ ધ્યાનવડે પોતાના હૃદયને પવિત્ર બનાવ્યું છે તેવા મહા મુનિઓને આ બાબતનું અનુભવ સિદ્ધાન્ત છે, કારણકે કૃષ્ણની આશા રાખ્યા સિવાય સ્વભાવથીજ પ્રવૃત્તિ કરતા કેટલેક અંશે તેઓ શિખેલા છે. જેણે રસાયણ રાસ્ટ્રનું કાર્ય પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે રસાયનના મોટા પ્રયોગો મળવી જનું વર્ણન કાઢી અંશે મમજી શકે, પણ જેને તે બાબતનું બિલકુલ જ્ઞાન નથી તેને તે નીરસ અને વિચિત્ર લાગે, તેજ રીતે નિસ્વાર્થ મુદ્ધિથી જેઓ કોઈ પણ અંગે કામ કરતા શિખ્યા છે, તેઓનાજ ખ્યાલમાં આવી શકે કે સંપૂર્ણ નિસ્વાર્થ મુદ્ધિથી કાર્ય કરનારા આ જગતમાં વસતા હશે.

सुस्वास्थ्यं च परमानन्द इति ॥

અર્થ—અતિશય સ્વસ્થતા તેજ પરમ આનંદ છે.

ભાવાર્થ—આપણે પ્રથમ વિચારી ગયા કે નિરત્યક-નિષ્કામ પ્રવૃત્તિ એજ સ્વસ્થતા, એજ સાતિ, એજ આનંદ એની પધારે સ્વસ્થતા તેજ સામ્યત સાતિ; તેજ પરમાનંદ સમજવો તેજ મોક્ષનું વડપ છે. જગતના બાલ પદાર્થોના-વિષામના-પણ નુષ્ઠ અને આ મજે છે, પણ તે નુષ્ઠ લાલુક છે, અને તે મેળવ્યા પડી બીજું નુષ્ઠ અથવા આનંદ મેળવવાની આબજાયા રહે છે નાટે તે પૂર્વ નુષ્ઠ અથવા આનંદ કહી રાકાય નહિ; પણ મોક્ષનું નુષ્ઠ તેજ પરમ આનંદ છે, કારણકે તે પ્રાપ્ત કર્યા પડી પ્રાપ્ત્ય સાતિ કેતુ નથી

तदन्यनिरपेक्षत्वादिति ॥

અર્થ—આત્માથી અન્ય વસ્તુની અપેક્ષા નથી, ન સ્વસ્થતા તેજ પરમાનંદ છે

વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે એમ યથાર્થ રીતે કહી શકાય. તેવો આત્મ-
જ્ઞાની પુરૂષ આત્મામાં આનંદ શોધે છે, અને ત્યાં તેને તે મળે છે.

એજ વિચારને પુષ્ટિ આપતા શાસ્ત્રકાર લખે છે —

અર્થાન્તરપ્રાપ્ત્યા હિ તન્નિવૃત્તિર્દુઃસ્વત્વેનાનિવૃત્તિરેવેતિ ॥

અર્થ:—બીજા વિષયો મેળવવાથી દુઃખની નિવૃત્તિ
થાય છે, પણ તે દુઃખરૂપ હોવાથી દુઃખની અનિવૃત્તિજ છે.

ભાવાર્થ:—જગતના જે બાહ્ય પદાર્થની આપણને ઈચ્છા હોય,
અને જેની પ્રાપ્તિથી આપણને સુખ મળશે, એમ આપણે માનતા
હોઈએ, તે પ્રાપ્ત થવાથી આપણને સુખ તો મળે. તે પ્રાપ્ત કરવામાં
આપણને જે દુઃખ થાય છે, તેનો આપણે વિચાર ન કરીએ તો પણ
તે સુખ દુઃખરૂપ છે કારણ કે બાહ્ય પદાર્થોની ઉપજતું સુખ અં-
ન્દ્રજાલિક છે, અને અતૃપ્તિપદ સ્વભાવવાળું છે, એટલે તે સુખથી
આપણને તૃપ્તિ નથી, પણ બીજું સુખ મેળવવા આપણું હૃદય વિચરે
છે વળી તે ગમે તેટલા સમય સુધી ચાલે તોપણ અનન્યતાની
અપેક્ષાએ તે ક્ષણિક છે, તેમજ દુઃખ જામિત છે જે પરિણામે દુઃખ-
પ્રત્યક્ષ હોય તે સુખકર છતાં દુઃખકરજ છે ફરીથી લખવું પડે છે કે —

જે સુખમાં દિર દુઃખ વસે, સો સુખ નહિ દુઃખ રૂપ,

જે ઉત્તમ દિર ગીર પડે, સો ઉત્તમ નહિ ભવન્ન

માટે આત્મા સિવાયના અન્ય પદાર્થની પ્રાપ્તિ જ્ઞાનનું સુખ નહિ
આપતી હોવાથી દુઃખ કરે છે

ન ચાસ્યાર્થાન્તરાવાપ્તિરિતિ ॥

અર્થ:—મોક્ષના જીવને બીજા પદાર્થની પ્રાપ્તિ રહી નથી.

ભાવાર્થ —મોક્ષ પણ પોદ્ગલિક પદાર્થ નેજાનને મોક્ષના
જીવને રહેલો નથી. કારણકે આત્મા અને પુદ્ગલ-અકલ્પનાનો નિર-
છે માટે તેને દુઃખ નથી અને પરમ આનંદ છે

સ્વસ્વભાવનિયતો યસૌ વિનિવૃત્તેચ્છામપચ્ચ દતિ ॥

અર્થ:—ઈચ્છા સમૂહનો જેણે નાશ કર્યો છે, તેને
ચોતાના સ્વભાવનાજ

વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે એમ યથાર્થ રીતે કહી શકાય. તેથી આત્મ-
જ્ઞાની પુરૂષ આત્મામાં આનંદ શોધે છે, અને ત્યાં તેને તે મળે છે.
એજ વિચારને પુષ્ટિ આપતા શાસ્ત્રકાર લખે છે.—

અર્થાન્તરપ્રાપ્ત્યા હિ તન્નિવૃત્તિર્દુઃસ્વત્વેનાનિવૃત્તિરેવેતિ ॥

અર્થ:—ખીજા વિષયો મેળવવાથી દુઃખની નિવૃત્તિ
થાય છે, પણ તે દુઃખરૂપ હોવાથી દુઃખની અનિવૃત્તિજ છે.

ભાવાર્થ:—જગતના જે બાહ્ય પદાર્થની આપણને ઇચ્છા હોય,
અને જેની પ્રાપ્તિથી આપણને સુખ મળશે, એમ આપણે માનતા
હોઈએ, તે પ્રાપ્ત થવાથી આપણને સુખ તો મળે. તે પ્રાપ્ત કરવામાં
આપણને જે દુઃખ થાય છે, તેનો આપણે વિચાર ન કરીએ તો પણ
તે સુખ દુઃખરૂપ છે કારણ કે બાહ્ય પદાર્થોની ઉપજનું સુખ એ
ન્દ્રજાલિક છે, અને અતૃપ્તિયુક્ત સ્વભાવવાળું છે, એટલે તે સુખથી
આપણને તૃપ્તિ નથી, પણ બાળુ સુખ મેળવવા આપણુ ઉદ્યમ વિનમે
છે વળી તે ગમે તેટલા સમય નથી ચાલે તોપણ અનંતકાળની
અપેક્ષાએ તે ક્ષણિક છે, તમજ દુઃખ ગાંઠિત છે જે પરિણામે દુઃખ
માયો હોય તે સુખકર છતાં દુઃખકરજ છે ફરીથી લખતું પડે છે કે—
જે સુખમાં ફિર દુઃખ વસે, સો સુખ નહિ દુઃખ રૂપ,

જે ઉત્તમ ફિર ગીર પડે, ના ઉત્તમ નહિ ભવરૂપ

માટે આત્મા સિવાયના અન્ય પદાર્થની પ્રાપ્તિ જ્ઞાનનું સુખ નહિ
આપતી હોવાથી દુઃખ કરે છે

ન ચાસ્યાર્થાન્તરાવાપ્તિરિતિ ॥

અર્થ:—મોક્ષના જીવને ખીજા પદાર્થની પ્રાપ્તિ રહી નથી.

ભાવાર્થ:—કોઈ પણ પૌદ્ગલિક પદાર્થ મેળવવાનો નોતર
જીવને રહ્યો નથી. કારણકે આત્મા અનંત પુદ્ગલ-વસ્તુઓનો નિર્મલ
છે માટે તેને દુઃખ નથી અને પરમ આનંદ છે

સ્વસ્વભાવનિયતો યસૌ વિનિવૃત્તેચ્છામપચ્ચ રિતિ ॥

અર્થ:—ઇચ્છા સમૂહનો જેલો નાશ કર્યો છે, તેથી તે
પોતાના સ્વભાવમાજ રહે છે

ભાવાર્થ:—સિદ્ધતા જીવને ખીજ કોઈ પદાર્થ પ્રાપ્ત કરવાનું ઉત્કૃષ્ટપણું નથી. પોતાના સ્વરૂપમા તે સદાકાળ સુધી રહેશે. જે સમયે સિદ્ધક્ષેત્ર પ્રાપ્ત કર્યું તે સમયથી આરબીને જ્યાં સુધી કાળ ટકશે ત્યાં સુધી આત્મસુખ અનુભવશે.

કર્મક્ષયાવિશેષાદિતિ ॥

અર્થ:—કર્મક્ષયમા વિશેષતા નથી માટે (તે સદાકાળ તેજ સ્થિતિમાં રહે છે).

ભાવાર્થ:—સિદ્ધપણું જે ક્ષણે પ્રાપ્ત કર્યું તે ક્ષણે સકળ કર્મનો ક્ષય કર્યો છે, કર્મ ક્ષયથી પોતાનું સ્વરૂપ તે પામ્યા છે, અને તેથી તેજ સ્વરૂપમા તે નિરંતર રહે છે. ગરણ કે વિશેષકર્મ ક્ષય કરવાના ખાદી નથી, કે જેના ક્ષયથી તેમનું વિશેષ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય.

इति निरुपमसुखसिद्धिरिति ॥

અર્થ:—એ પ્રકારે નિરૂપમ સુખ સિદ્ધને છે એમ સિદ્ધ થયું.

ભાવાર્થ:—ઉત્કૃષ્ટપણાના નાશથી સિદ્ધને નિરૂપમ સુખ મળે છે એ બાળત આ સૂત્રની પરપરાથી નિદ્ધ થઈ છે. હવે આ પ્રસ્તુત ગ્રંથની સમાપ્તિ કરવાને ઇચ્છતા ધી હરિભદ્રસરિ-ગ્રંથકાર લખે છે કે—

सद्ब्रह्मानवद्भिना जीवो दग्ध्वा कर्मन्धनं भुवि ॥

सद्ब्रह्मादिपदैर्गातं स याति परमं पदम् ॥ ૧ ॥

અર્થ:—શુકલધ્યાનરૂપ અશ્વિવટે કર્મરૂપ ઇન્ધનને બાળી નાખી સત્ત્વ દ્રવ્ય વગેરે પદે કરીને શાસ્ત્રમા કહેલું પરમપદ જીવ આ મનુષ્યક્ષેત્રમા પામે છે.

ભાવાર્થ:—નિદ્ધ કર્મને આગધન કરનાર જીવ નિરૂપમસુખને અશ્વિ વટે સત્ત્વ કર્મરૂપ ઇન્ધનને બાળી નાખે છે અને તે સત્ત્વ અધન પ્રમા કહેવાય છે તેનું પરમાત્મનું પદ આ મનુષ્યક્ષેત્રમા મળે છે. આ પદ મળ્યા પછી તે જીવ પરમ પદને પામે છે.

મુનિચદ્રમુનિચ ગચ્છા ૧૧ ૧૧ના અનન્તાં આ ધર્મખિન્દુ પ્રકરણનું વિવેચન મે પણ કરનામ આખું છે દીકરને સૂરિ અન્યની સમાપ્તિમાં લખે છે —

નાવિઃકર્તુમુદારતા નિજધિયો વાચાં ન વા ચુન્તે—
મન્યેનાપિ ચ કારણેન ન કૃતા વૃત્તિર્મયાસૌ જન્તે,
તત્ત્વાભ્યાસરસાદુપાત્તસુકૃતોઽન્યત્રાપિ જન્તે—
સર્વાદીનવહાનિતોઽમલમના ભૂયાસમુચ્ચૈન્તે.

મે આ દીકા પોતાની ખુદિની કિહારતા કરવા, તેમજ ખાળ પછ કોઈ કારણથી કરી અખ્યાનના રસથી પણ વિપાળન કરી ખાળ નાશ ચવાથી નિર્મળ મનવાળો હુ થાઉ એવી કહેલી છે આ ગાથાના અંતરનું પ્રમાણ —

સમાપ્ત.

શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

યતિધર્મમા યતિએ કેવી રીતે બિક્ષા ગ્રહણ કરવી, કોઈને પણ ઉદ્દેગ ન યાય તેમ કેવી રીતે પ્રવર્તવું, તથા વિન્યાસો ત્યાગ કરવો વગેરે બાબતોનું વર્ણન કરનામા આવ્યું છે. તે પછી દીક્ષા લેવાને કેટલી જાતના પુરૂષો, કેટલી જાતની સ્ત્રીઓ, અને કેટલી જાતના નપુસકો અયોગ્ય છે, તેનું લખાણથી વર્ણન કરેલું છે. તે પછી યતિએ બ્રહ્મચર્યની નવવાડોનું રક્ષણ કરી શીલવ્રતને અતિ શુદ્ધ રીતે પાળવું જોઈએ એ ઉપર અતિશય ભાર મૂકવામા આવ્યો છે. તે પછી સંલેખનાનું સ્વરૂપ પણ આપવામા આવ્યું છે અને છેવટે નિરપેક્ષ યતિ ધર્મનું સ્વરૂપ કહેવામા આવ્યું છે. આ રીતે પાંચમું પ્રકરણ સમાપ્ત થાય છે.

છઠ્ઠા પ્રકરણનો પ્રારંભ સાપેક્ષ યતિધર્મ તથા નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાને કેવા કેવા ગુણવાળા પુરૂષો લાયક છે, તે સંબંધમા બહુ સારી રીતે સમજાવેલું છે, અને શાસનની સ્થિરતાને માટે તથા લોકોને જ્ઞાન મળતું રહે તે માટે સાપેક્ષ યતિધર્મની વિશેષ આવશ્યકતા બતાવવામા આવી છે. અને અમુક પુરૂષો જેઓ વિશેષ ઉપકાર કરવાને સમર્થ હોય તેમને વાસ્તે તો નિરપેક્ષ યતિધર્મ પાળવાનો નિષેધ પણ કરવામા આવ્યો છે તે પછી ભાવના એજ મોક્ષનું પરમ કારણ છે, તે સંબંધમા વિસ્તારથી લખવામાં આવ્યું છે દ્રવ્ય અને ભાવથી ભગવત ભક્તિ કરવા સંબંધી ઉલ્લેખ છે. અમુક કામ કરવાને માટે આપણે ઉત્સુક હોઈએ, તે ઉપરથી તે કામ કરવાનો તે પ્રવૃત્તિ કાળ છે, એમ માની શકાય નહિ. તે સંબંધમા પણ કેટલુંક વિવેચન કરી જેમ ઉચિત લાગે તેમ પ્રવર્તવું, એવો નિર્ણય કરવામા આવ્યો છે. ચારિત્ર લીધા પછી ભાવ સ્થિર રહે માટે સાધુએ શુ શુ ભાવના ભાવવી તથા કેમ વર્તવું તે બતાવી આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.

ધર્મનું દ્વિજ ખીજ પ્રકરણમાં કાંઈક કહેવામાં આવ્યું હતું, પણ આ સાતમા પ્રકરણમા તે વિસ્તારથી કહેવામા આવ્યું છે. ધર્મના દ્વિજના બે ભેદ છે, એક અનંતર દ્વિજ અને ખીજા પરપરા દ્વિજ છે. તરત મળે તે અનંતર દ્વિજ કહેવાય છે, અને એક દ્વિજ ખીજા દ્વિજનું કારણ યાય તે વ્ણી ત્રીજાનું યાય તે પરપરા દ્વિજ

પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપી ધર્મથી મનુષ્ય આગળ તે આગળ કેવા સંન્તે-
ગોમા વધતો જાય છે, તેનું લખાણથી વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે.
શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનું ઉત્તમોત્તમ કારણ છે, એમ પ્રતિપાદન
કરવામાં આવ્યું છે, અને છેવટમાં એટલે સુધી કહેવામાં આવ્યું છે
કે આ જગતમાં જે કાંઈ શુભ મળે છે તે સર્વ ધર્મના પ્રભાવે મળે
છે, માટે આ મનુષ્યભવ જેવો ઉત્તમ ભવ મેળવી મનુષ્યે ધર્મ સાધવો
એજ આ પ્રકરણનો સાર છે.

આકાશ-છેલ્લું પ્રકરણ ગયા અધ્યાયમાં જણાવેલા વિષયનેજ
વધારે સમર્થન કરતા જણાવે છે કે જગતને દિવસગી તીર્થંકર પદને પણ
ધર્માભ્યાસથી મનુષ્ય મેળવી શકે છે, તો મીઠું સામાન્ય વસ્તુઓના
લાભની તો વાતજ શી કહેવી ? તીર્થંકરનું માહાત્મ્ય આ પ્રકરણમાં
સારી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યું છે, અને મનુષ્યને મોક્ષ મેળવવામાં
વિવિધ યતા રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ શત્રુઓનું વર્ણન કરી,
તેમને જીતવાના ઉપાયો દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

તે પછી મુક્તિ જીવોની કેવી નિવૃત્તિ થાય છે, અને તેમને પર-
માર્નંદ સાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને ગુદ્ધ ધ્યાનથી જીવ કેવી રીતે
હિંમે ચઢે છે, તે વિગેરે દર્શાવી, આ પ્રસ્તુત ગ્રન્થની સમાપ્તિ કર-
વામાં આવી છે.

આ ગ્રન્થ પ્રતિપાદન શૈલીથી લખાયેલો હોવાથી અને વિશાળ
હૃદયથી તેના મૂળકર્તા શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ રચેલો હોવાથી નવા ઉપર
જણાવ્યા પ્રમાણે માર્ગાનુસારિપણથી આરંભાને તીર્થંકરપદની પ્રાપ્તિ
સુધીના ઉપાયો ક્રમસર જતાવવામાં આવેલા હોવાથી આશા રાખવામાં
આવે છે કે આ ગ્રન્થ ઘણાક આત્માઓને તેમના આત્મકલ્યાણના
માર્ગમાં સહાયભૂત થશે. એ આશા ફળીભૂત થાઓ એવી અંતઃકરણથી
પ્રાર્થના કરી આ ગ્રન્થવિવેચનનું કામ મમામ કરવામાં આવે છે.

સ્તનપોળ-અમદાવાદ,

}

દેશી મણીલાલ નથુભાઈ.

જીવન ચરિત્ર.

તે ચિંતોડના રાજ જિતારીના પુરોહિત બ્રાહ્મણ હતા. અને વિક્રમ સવત ૭૬૬ સૈકામા વિદ્યમાન હતા; અને સવત ૫૮૫ કે ૫૭૫ મા સ્વર્ગવાસ પામ્યા. તે સર્વ લૌકિક વિદ્યાના જાણુકાર અને સત્યશોધક વૃત્તિવાળા હતા. તેઓ ઘણા પ્રકારની વિદ્યામા નિપુણ હોવાથી સ્વાભાવિક રીતે ગર્વે તેમનામા વાસ કર્યો હતો મને છત-વાને કોણુ સમર્થ છે ? આવી ભાવના તેમના મનમા વ્યાપી રહી હતી. આ અભિમાન વૃત્તિને લીધે તેમણે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે “જો કોઈ કાઈ ખોલે અને તેનો અભિપ્રાય હું ન જાણી જાણું તો મારે તેના શિષ્ય થઈ રહેવું.” આ વૃત્તિથી તેઓ પોતે સર્વ વિદ્યાના પાર-ગામી હોય એમ માની વર્તતા હતા. બધા પ્રકારના મદને તોડવાનું સાધન જ્ઞાન છે, પણ જો કોઈને જ્ઞાનનો મદ થાય, જો વાડજ સ્ત્રીનડા

પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપી ધર્મથી મનુષ્ય આગળ ને આગળ કેવા સંજોગોમાં વધતો જાય છે, તેનું લખાણથી વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. શુભ પરિણામ એજ મોક્ષનું ઉત્તમોત્તમ કારણ છે, એમ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, અને છેવટમાં એટલે સુધી કહેવામાં આવ્યું છે કે આ જગતમાં જે કાંઈ શુભ મળે છે તે સર્વ ધર્મના પ્રભાવે મળે છે, માટે આ મનુષ્યભવ જેવો ઉત્તમ ભવ મેળવી મનુષ્યે ધર્મ સાધવો એજ આ પ્રકરણનો સાર છે.

આઠમું-છેલ્લું પ્રકરણ ગયા અધ્યાયમાં જણાવેલા વિષયનેજ વધારે સમર્થન કરતાં જણાવે છે કે જગત્તે દિનરાત્રી તીર્થંજ પદને પણ ધર્મવ્યાસથી મનુષ્ય મેળવી શકે છે, તો મીઠા સામાન્ય વસ્તુઓના લાભની તો વાતજ શી કહેવી? તીર્થંજરનું માહાત્મ્ય આ પ્રકરણમાં સારી રીતે વર્ણવવામાં આવ્યું છે, અને મનુષ્યને મોક્ષ મેળવવામાં વિઘ્નરૂપ થતા રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ શત્રુઓનું વર્ણન કરી, તેમને છતવાના ઉપાયો દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

તે પછી મુક્ત જીવોની કેવી સ્થિતિ થાય છે, અને તેમને પરમાનંદ શાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને શુદ્ધ ધ્યાનથી જીવ કેવી રીતે ઉચે ચઢે છે, તે વિગેરે દર્શાવી, આ પ્રસ્તુત ગ્રન્થની સમાપ્તિ કરવામાં આવી છે.

આ ગ્રન્થ પ્રતિપાદન ચૈલીથી લખાયેલો હોવાથી અને વિશાળ હૃદયથી તેના મૂળકર્તા શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ રચેલો હોવાથી તથા ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે માર્ગાનુસારિપણાથી આરંભીને તીર્થંજરપદની પ્રાપ્તિ સુધીના ઉપાયો ક્રમસર ખતાવવામાં આવેલા હોવાથી આશા રાખવામાં આવે છે કે આ ગ્રન્થ ઘણાક આત્માઓને તેમના આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં સહાયભૂત થશે. એ આશા ફળીભૂત થાઓ એવી અંતઃકરણથી પ્રાર્થના કરી આ ગ્રન્થવિવેચનનું કામ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

સ્તનપોળ-અમદાવાદ,

દેશી માણીજાલ નથુભાઈ.

તા. ૨૨-૭-૧૯૧૨.

આ ગ્રન્થના કર્તા શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિનું ટુક જીવન ચરિત્ર.

હિંદુસ્તાનમા ભૂતકાળમા ચરિત્ર લખવાનો પ્રચાર પ્રાય નહતો. આ કારણને લીધે આપણને પૂર્વકાળના મહા-પુરોના ચરિત્ર સંબંધી બહુ જાણવાનું-વિચારવાનું મળી આવતું નથી. તેમના અનેક ગ્રન્થો વિદ્યમાન હોય છે, પણ ગ્રન્થકર્તાની જન્મભૂમિ, કાળ, તેમના માતૃપિતા વગેરે સંબંધી આપણને ભાગ્યેજ જૂજ ખબર મળે છે, તેથી તે બાબતોમા આપણે અજ્ઞાનતામા સતોપ માનવો પડે છે આ ખરેખર ખેદની વાત છે.

આ સામાન્ય હકીકત આપણા ચરિત્રનાયક શ્રી હરિભદ્રસૂરિના સંબંધમા પણ મોટે ભાગે ખરી પડી છે, એ કમભાગ્યની વાત છે. છતાં એમના સંબંધમા જે કાંઈ હકીકત મળી આવી છે, તેને આધારે તેમનું ટુક જીવન ચરિત્ર લખવા પ્રયાસ કર્યો છે. આ સંબંધમા જેઓ વિશેષ જાણતા હોય તેઓ લખી જણાવવા કૃપા કરશે તો ખીજી આવૃત્તિ વખતે આ ચરિત્રમા યોગ્ય વધારો કરવામાં આવશે.

તે ચિતોડના રાજા જિતારીના પુરોહિત બ્રાહ્મણ હતા. અને વિક્રમ સવત છઠ્ઠા સૈકામા વિદ્યમાન હતા, અને મંવત્ ૫૮૫ કે ૫૭૫ માં સ્વર્ગવાસ પામ્યા. તે સર્વ લૌકિક વિદ્યાના જાણકાર અને સત્યશોધક વૃત્તિવાળા હતા. તેઓ ઘણા પ્રકારની વિદ્યામા નિપુણ હોવાથી સ્વાભાવિક રીતે ગર્વે તેમનામા વાસ કર્યો હતો. મને જીતવાને કોણ સમર્થ છે ? આવી ભાવના તેમના મનમા વ્યાપી રહી હતી. આ અભિમાન વૃત્તિને લીધે તેમણે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે “જે કોઈ કાંઈ ખોલે અને તેનો અભિપ્રાય હું ન જાણી જાણું તો મારે તેના શિષ્ય થઈ રહેવું.” આ વૃત્તિથી તેઓ પોતે મર્વ વિદ્યાના પાર ગામી હોય એમ માની વર્તાતા હતા. બધા પ્રકારના મદને તોડવાનું સાધન જ્ઞાન છે, પણ જે કોઈને જ્ઞાનનો મદ ધાય, જે વાડજ નીમડા